

The Drinched Book

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_194181

UNIVERSAL
LIBRARY

ज्ञा ने श्व री ।

अध्याय पंधरावा

पुरुषोत्तमयोग

मूळ संहिता, पाठभेद, प्रस्तावना, टीपा स्पष्टीकरण,
शब्दकोश, व भाषाशास्त्रविषयक परिशिष्टासह.

: संपादक :

दत्तात्रय सीताराम पंगु

राजाराम कॉलेज, कोल्हापूर.

कार्तिक शु॥ द्वितीया १८७३

१ नोव्हेंबर, १९५१

किंमत ४॥रुपये

स्कूल व कॉलेज बुकस्टॉल, कोल्हापूर.

प्र का श क
दा. ना. मोघे, बी. ए.
स्कूल व कॉलेज बुकस्टॉल
कोल्हापूर.

Checked 1965

(या प्रथमावृत्तीचे सर्व हक्क प्रकाशकांचे स्वाधीन)

Checked 1969

मुद्रक
गो. य. गुणे
चिंतामणि प्रेस
कोल्हापूर.

प्रास्ताविक

प्रो. पंगु यांचे ग्रंथ

संशोधन

(१) सामराज

(२) प्राचीन मराठी कविपंचक

संपादित

(३) वच्छहरण—पंडित दामोदर

(४) सीतास्वयंवर—नागेश-

(५) लवकुशोपाख्यान—मोरोपंत

(६) वनपर्व—मुक्तेश्वर

(७) ज्ञानेश्वरी अध्याय १२

(८) ज्ञानेश्वरी अध्याय १६

(९) सभापर्व—मुक्तेश्वर

(१०) सीतास्वयंवर—विठ्ठल बीडकर

(११) ज्ञानेश्वरी अध्याय १

(१२) ज्ञानेश्वरी—अध्याय १५.

टीकाप्रबंध

(१३) आस्वाद

(१४) तुषार

(१५) पुष्पांजलि.

अध्याय पंधरावा

गीताध्यायसंगति

श्रीमद्भगवद्गीतेच्या आठरा अध्यायांची संगति निरनिराळ्या विद्वानांनी निरनिराळ्या प्रकारे लाविली आहे. या आठरा अध्यायाचे प्रत्येकी सहासहा अध्यायांचे विभाग करून त्यांत अनुक्रमे कर्म, भक्ति व ज्ञान या विषयांचे विवेचन करण्यांत आले आहे असे कांहीं मानतात, तर कांहीं ‘तत्त्वमसि’ या महावाक्याच्या अनुक्रमे तत्, त्वम् व असि, या तीन पदांचे विवरण वरील प्रत्येकी षडध्यायीत आल्याचें गृहीत धरून, या महावाक्याचें विवरण हाच श्रीमद्भगवद्गीतेचा प्रधान हेतु आहे असे समजतात. लो. टिळकांचें मत मात्र याहून अगदी भिन्न असून, गीतेच्या उपक्रमोपसंहारावरून गीतेचा मुख्य प्रतिपाद्य विषय जो कर्मयोग, त्याच्याच परिपुष्ट्यर्थ ज्ञानयोगाचा तेथे उहापोह झाला असल्याने, एकाच विषयाला वाहिलेल्या गीताग्रंथांत अशा सुद्धा व स्वतंत्र विषयांची मांडणी कल्पिणे योग्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण लो. टिळकांचे हे मत तर्कशास्त्रदृष्ट्या कितीही बरोबर वाटले, तरी भगवद्गीतेवरील इतर प्राकृत टीकाकारांची प्रवृत्ति, तिच्या अध्यायांची अशी स्वतंत्र विषयवार संगति लावण्याकडेच असल्याचें दिसून येते. महानुभाव पंडित शार्ङ्गधर, यानें आपल्या “कैवल्यदीपिका” नामक गीतेवरील मराठी टीकत, गीताध्यायांचें असेच विषयवार वर्गीकरण केलें असून, पहिल्या पांच अध्यायांना उपासनाकांड, सातव्यापासून पंधराव्या अध्यायापर्यंत ज्ञानकांड, व सोळाव्यापासून १८ अध्यायाच्या ४९ श्लोकापर्यंत कर्मकांड अशी त्यानें त्रिकांडात्मक आखणी करून दाखविली आहे. खुद्द ज्ञानेश्वरांनीही गीतेची अशीच त्रिकांडात्मक विभागणी केली असून, अध्या-

यांची विभागणी करतांना मात्र त्यांनीं इतर ग्रंथकाराहून वेगळा क्रम स्वीकारला आहे. पहिले दोन अध्याय अनुक्रमे प्रवृत्तिशास्त्र व गीताशास्त्रांचे मोक्षदायित्व यांसंबंधींच विचन करणारे म्हणून प्रामातृविक स्वरूपाचे मानले, तरी तिसऱ्या अध्यायास कर्मभाड चौथ्याच्या शेवटापासून तो आकराव्या अध्यायाच्या शेवटापर्यंत उपासनाकांड, व बाराव्या अध्यायाच्या तेराव्या श्लोकापासून पंधराव्या अध्यायाच्या अखेर ज्ञानकांड, अशीच अध्यायांची विषयवार वर्गवारी त्यांनीं केलेली असून, सोळाव्यांत अज्ञानवर्ग, सतराव्यात त्यास शास्त्रानें कसे जिंकवे याचे विवेचन व आठरावा अध्याय सर्व गीतेचें तात्पर्य सांगणारा म्हणून कठशाध्याय, अशी मांडणी ज्ञानेश्वरांनीं एकंदरीन केलेली आढळून येते.

पंधराव्या अध्यायाचें प्रतिपाद्य

तथापि भगवद्गीतेच्या बाराव्या अध्यायाच्या शेवटीं ज्ञानीभक्ताच्या साम्यावस्थेचें जें वर्णन करणयात आलें आहे, त्यावरून परमेश्वराच्या सर्वव्यापी स्वरूपाचें ज्ञान हाच या ज्ञानकांडाचा मुख्य विषय असून, परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडांत व्यापून राहिला आहे, याचें प्रत्यंतर आकराव्या अध्यायांतील विश्वरूपदर्शनानें दिल्यानंतर तोच परमेश्वर पिंडांत म्हणजे मनुष्याच्या शरीरांत आत्मा या नात्यानें राहतो हें सांगण्यासाठीं, शरीराचे म्हणजे क्षेत्राचें व आत्म्याचें म्हणजे क्षेत्रज्ञाचे स्वरूपवर्णन, तेराव्या अध्यायांत आंधानेच येणें अपरिहार्य होतें. यांपैकीं पहिल्या १८ श्लोकांत प्रथम परमात्म्याचे अथवा परब्रह्माचें स्वरूप उपनिषदांच्या किंवा वेदांताच्या आधारें केल्यावर, हाच क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार, यापुढें सांख्यांच्या प्रकृतिपुरुषपरिभाषेत करून दाखविला असून, अखेर प्रकृति व पुरुष यांतील भेद व सर्व भूताच्या मूलप्रकृतीचा मोक्ष, ज्यांनीं ज्ञानचक्षूंनीं जाणला, तेच परब्रह्माप्रत पोचतात, अशा फलश्रुतीनें वेदांत व सांख्य या दोन शास्त्रांचा येथे समन्वयच घडवून आणला आहे. पण प्रकृतीचें हें कर्तृत्व पुढें अबाधितपणें कसें चालूं राहतें, हें दाखविण्या-

साठीच ज्ञानाचें हें विवेचन चवदाव्या अध्यायांतही चालू ठेवलें असून, सर्वत्र एकच आत्मा अगर परमेश्वर व्यापून राहिला असला, तरी सत्व, रज, व तम या प्रकृतीच्या त्रिगुणात्मक भेदामुळे, एकाच प्रकृतीपासून नानाविध सजीवसृष्टि कशी उत्पन्न होते, याचे सांख्यशास्त्राप्रमाणें वर्णन करतांना, यथेही शेंवटीं “ जो एकनिष्ठ भक्तियोगानें माझी सेवा करतो, तो या तीन गुणांच्या पलीकडे जाऊन ब्रह्मभूतावस्था प्राप्त करून घेतो, ” अशा त्रिगुणातीताच्या वर्णनानें, दुसऱ्या अध्यायांतलं स्थितप्रज्ञ व बाराव्या अध्यायांतील भक्तमानु पुरुष, यांच्या स्थितीशीच या त्रिगुणातीताच्या स्थितीचें साम्य दाखवून सर्वोपासनाचें ऐक्यच येथे प्रामुख्याने स्पष्ट केलें आहे.

यानंतर प्रस्तुत पंधराव्या अध्यायांत, वर मूळ व खालीं शाखा असणाऱ्या अश्वत्थरूपी संसारवृक्षाचे वर्णन, प्रथम उपनिषदांच्या आधारे व नंतर सांख्यशास्त्राप्रारं करतांना देखील दृश्यसृष्टिरूप वृक्ष या नात्याने परमेश्वराचें औपनिषदिक वर्णन व सांख्यशास्त्राच्या प्रकृतीच्या पसाऱ्याचें वर्णन, यांची येथे सांगड घातली असून, या वृक्षाच्या त्रिगुणात्मक शाखा खालीं तशाच वरही पसरलेल्या आहेत असें सांगून, पुनः कर्मविपाकाचा संबंधही अखेर जोडून देण्याचा प्रयत्न केला आहे पण शेवटीं मोक्ष मिळण्यास या त्रिगुणात्मक उर्ध्वमूल अश्वत्थवृक्षाच्या पसाऱ्यांतून अथवा ससारांतून सुटण्यासाठी, या अवाढव्य वृक्षाच्या नागाचा, अमेग किंवा अनासक्ति हा उग्राय सांगताना, “ त्याच आद्य पुरुषाला मी शरण ज तो ” या भावनेनें, “ जेथे गेलेले पुनः परत येत नाहीत ” तें शाश्वत पद शोधून काढण्याचा आदेशही देण्यांत आला आहे. तरी पण याही पुढे पुनः त्या पदाचें स्वतंत्र व एकमेव स्वरूप वर्णन करतांना, तें मिळण्यास लागणाऱ्या कांती निष्काम गुणांचे संकीर्तनही आघानेच आलें असून, “ जेथे गेलेले पुनः परत येत नाहीत, ” यावरून सूचित झालेल्या लिंग व स्थूल शरीरात्मक जीवाच्या उत्क्रांतीचे, व जीवाच्या स्वरूपाचें वर्णनही योज्या

अधिक विस्तारानें देतांना, ज्ञानचक्षूंनाच हें आत्मज्ञान होतें, असा या जीवोत्क्रांतिवादाचा समारोप करण्यांत आला आहे. आत्म्याच्या सर्वव्यपित्वाचें वर्णन गीतेंत याहीपूर्वी सातव्या अध्यायांत आलें असलें, तरी येथे देखील तशा वर्णनाचा प्रस्तावनेदाखल अंतर्भाव करूनच प्रस्तुत अध्यायाचा प्रतिपाद्य विषय जो ‘ पुरुषोत्तमयोग ’ अथवा ‘ पुरुषोत्तम लक्षण, ’ त्याचा येथे उपन्यास झाला आहे. शिवाय क्षराच्या पलीकडचा व अक्षराहूनही उत्तम, असें जे या पुरुषोत्तमाचें लक्षण सांगण्यांत आलें आहे, त्यांतही ‘ अक्षर ’ या शब्दानें सांख्यांची प्रकृति असाच अर्थ व्याख्याचा असून, क्षर (व्यक्त सृष्टि) व अक्षर (प्रकृति) यांच्या पलीकडचें परब्रह्म व हा पुरुषोत्तम, यांचे ऐक्यच येथें स्पष्ट करण्यांत आलें आहे. शेवटीं फलश्रुति देण्याच्या सर्वच ग्रंथाच्या परिपाटाप्रमाणें, “ मी पुरुषोत्तम हें विचक्षणपणानें जो जाणतो, तो सर्वज्ञ होऊन मलाच भजतो, ” अशी या पुरुषोत्तमयोगाची फलश्रुति सांगून, प्रस्तुत अध्यायाचा उपसंहार करण्यांत आला आहे.

ज्ञानेश्वरांच्या टीकेची पद्धति

अशा या श्रीमद्भगवद्गीतेच्या मूळ श्लोकबद्ध विषयाचें विवेचन करतांना, श्लोकांतील प्रत्येक पदाचा अर्थच केवळ विशद करण्याकडे ज्ञानेश्वरांची प्रवृत्ति नसून, आपल्या विशिष्ट तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीनें मूळ संहितेंतील शब्दांना अनुकूल अशा अर्थाची योग्य ती मुरड घालण्याचें व कित्येक स्थळीं मुळापेक्षाही अधिक आशय अथवा भावार्थ ग्रंथविस्तारानें, अथवा नवीन प्रसंगनिर्मितीनें व्यक्त करण्याची व्यापक पद्धति त्यांनी स्वीकारल्यामुळें, त्यांच्या या ‘ भावार्थदीपिके ’ ला एका स्वतंत्र काव्यग्रंथाचें स्वरूप प्राप्त झालें आहे. प्रस्तुत आध्यायात देखील, मागील चवदाव्या अध्यायाचे पूर्वानुसंधान सांगून या अध्यायांतील विषयाचा उपन्यास करतांना, ज्ञानेश्वरांनीं (१) ज्ञानी तोच मोक्षाधिकारी (२) ज्ञान होण्यास चित्तशुद्धीची आवश्यकता (३) चित्तशुद्धीला वैराग्याची आवश्यकता (४) वैराग्याला

पुनः संसाराच्या अनित्यत्वाची आवश्यकता. व म्हणून (५) संसाराची अनित्यता सिद्ध करण्यास त्यावर वृक्षाच्या रूपकाची योजना, अशा श्रृंग्वलान्यायात्मक कोटिक्रमाच^१ जो अवलंब केला आहे, त्यामुळेच प्रस्तुत अध्यांतील अश्वत्थवृक्षाच्या प्रदीर्घ रूपकाचें प्रयोजन लक्षांत येऊन, वाचकही एकंदरीने या भववृक्षाचें स्वारस्य ग्रहण करण्यास विशेष समुत्सुक होतो.

यानंतर पुनः अश्वत्थरूप संसाराचें ऊर्ध्व म्हणजे परब्रह्म व त्याचें मूल म्हणजे स्वस्वरूपाचें विस्मरणरूप माया कशी आहे, व तिच्यापासूनच पुढें महत्त्व, अहंकार, गुणत्रय, मन व पंचमहाभूतें निर्माण होऊन, त्रैलोक्य व त्यांतील चार खाणींचे जीव कसे निर्माण होतात, शिवाय या वृक्षाला त्याच्या क्षणभंगुरत्वामुळे ' अश्वत्थ ' असें नांव कसे पडले, व ' मोडतु मांडतु ' असें त्याचें स्वरूप असूनही, सातत्यामुळे तो ' अव्यय ' अशा नामाभिधानाला कसा पात्र झाला आहे, याचें मूल श्लोकातील एकदोन पदांच्याच आधारे ज्ञानेश्वरांनीं निसर्गातील, सूर्य-मृगजळ, दीप-प्रभा, सागर-मेघ — नदी यांच्या अचूक दृष्टांतांची जोड देऊन जें विस्तृत वर्णन केलें आहे, त्यावरून सांख्यांच्या २४ तत्त्वांवर उभारलेल्या या स्थावरजंगमात्मक सृष्टीचें, परब्रह्मापासून तों ब्रह्मेशांत पदापर्यंतचे विस्तृत स्वरूप वाचकांच्या दृष्टीसमोर कसे आरशासारखें उभें राहतें !

पुढें या ग्रंथविस्ताराप्रमाणेंच पुनः या भववृक्षाचें छेदन वैराग्याच्या अभंग-बलानें व आत्मज्ञानाच्या तरवारीनें करण्यास सांगून, " जेथे गेलेले परत येत नाहीत " त्या परमं पदाला जाणाऱ्या निष्काम कर्मयोगी ज्ञान्यांचें थोडें बहुत वर्णन केल्यावर, त्या पदाला जाणारे जे ज्ञानी जीव, ते मूळचे परमेश्वराहून भिन्न कां अभिन्न, अशी श्रृंगापत्तीच्या स्वरूपाची शंका,^२ अर्जुनाच्या तोंडून प्रदर्शित करून तिचें श्रीभगवंताकडून जें उपनिषदांच्या पद्धतीनें निरसन घडविलें

आहे, त्यामुळे या ज्ञानी जीवांचे परमेश्वराशी असणारे अभिन्न स्वरूप विशेषच स्पष्ट होऊन, मूळ त्रिप्रतिपादनाला श्रीभगवंतांच्या अधिकारवाणीची पुष्टि मिळाल्याचे दृश्यही त्यांनी वाचकांना दाखविले आहे. अशाच प्रकारचे पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष स्वरूपाचे हे श्रीकृष्णार्जुनसंवादाचे अभिनव प्रसंग, विवेचनाच्या भरांत मध्यंतरीच निर्माण करून एकंदर विषयाला विशेषच चालना व उठाव देण्याची ज्ञानेश्वरांची नेहमीचीच पद्धति असून, प्रस्तुत अध्यायांत पुनः अर्जुनाच्या तोंडून प्राणिमात्रांच्या सुखदुःखात्मक वैषम्याबद्दल^१ व पुढे परमेश्वराच्या निरुपाधिक स्वरूपाबद्दल अशीच शंका^२ उपस्थित करून श्रीकृष्णाकडून त्याचा परिहार केलेला त्यांनी दाखविला आहे. मूळ भगवद्गीता ही श्रीकृष्णार्जुनसंवादरूप अमली, तरी ज्ञानेश्वरांनी ज्या स्थली व ज्या विषयानुरोधाने हे श्रीकृष्णार्जुन-संवादाचे प्रसंग कल्पिले आहेत, तेथे व त्या संदर्भात मूळ भगवद्गीतेत हे प्रसंग ज्या अर्थी आलेले दिसत नाहीत, त्या अर्थी श्रीज्ञानेश्वरांनी आपल्या विषयप्रतिपादनाला, जणु भगवंतांच्या वाणीचे पाटबळ मिळालेच आहे असे दाखविण्यासाठी, ही अभिनव प्रसंगनिर्मिती केली आहे, हे स्पष्ट दिसते.

वास्तविक निरुपाधिकाबद्दलचा अर्जुनाचा प्रश्न म्हणजे क्षराक्षरपुरुष-विवेचनाची ज्ञानेश्वरांनी केलेली प्रस्तावनाच होय, असे म्हणावयास हरकत नाही. कारण अर्जुनाने परमेश्वराच्या निरुपाधिक स्वरूपाबद्दल विचारले असता, आपण उलट उपाधीचेच प्रथम वर्णन कां करतो, याचे श्रीकृष्णानी दिलेले उत्तर म्हणजे ज्ञानेश्वरांच्या विवेचनांत उत्तमपुरुषवर्णनापूर्वी क्षराक्षरपुरुषाचे वर्णन कां आले, याचे सकारण समर्थनच होय. तेराव्या अध्यायांत ज्याला 'ज्ञेय' म्हटले, त्यालाच वास्तविक क्षर व अक्षर पुरुषांच्या अपेक्षेने येथे पुरुषोत्तम असे म्हटले असून, पंधराव्या अध्यायाच्या विवेचनाचा हा गाभाच होय. ज्ञानेश्वरांनी येथेही ग्रथविस्ताराच्या

रूपानें क्षर व अक्षर पुरुषांचें वर्णन^१ करतांना, क्षर पुरुष म्हणजे जीवचैतन्य असें थोडक्यांत सांगून, महदहंकारापासून तृणाप्रापर्यंत दिसणाऱ्या यच्चावत् चराचर सृष्टीला सत्य मानून तिच्यांत अहंकारानें वावरणारा व 'मी माझे' करीत भवस्वर्गाच्या रानांत शिरणारा जो जीव, त्यालाच क्षर पुरुष असें म्हटलें आहे, तर दृश्याभास जग व केवळ परब्रह्म यांच्या, किंवा विपरीत ज्ञान व शुद्धज्ञान यांच्या मध्यंतरीची जी अज्ञानावस्था अथवा मायासंगी चैतन्य, त्याला येथे अक्षर पुरुष अशी संज्ञा दिली आहे. तथापि ज्ञानेश्वरांनीं याच क्षराक्षराहून अगदीं वेगळा असलेल्या पुरुषोत्तमाचें, प्रकाशेवीण प्रकाश, ईशितव्येवीण ईश, नादाचा नाद, व विश्रांतीची विश्रांति, असें जे उपनिषदांच्या धर्तीवर निराकार व निर्गुण असें वर्णन केले आहे, त्यावरून वरवर पाहणाऱ्याला पुरुषोत्तमाच्या स्पष्ट अस्तित्वाची शंका थोडा वेळ आली, तरी ज्ञानेश्वरांनींच येथे मोठ्या मार्भिकतेनें योजलेल्या घ्राण व पुष्प यांमधील परिमलाच्या अचूक व युक्तिवादात्मक दृष्टांतानें^२, परिमला-प्रमाणेंच अभावरूपानें अस्तित्वांत असणाऱ्या परमात्म्याचें असेंच अस्तित्व कोणाही सामान्य बुद्धीच्या माणसाला पटल्याशिवाय राहणार नाही. शेंवटीं "या ज्ञेयाचें किंवा पुरुषोत्तमाचें स्वरूप आकळल्यानेंच माझी खरी भक्ति होते, ज्ञानानें मोहमुक्त झालेला जो पुरुष माझे स्वरूप जाणतो, तो सर्व जाणणारा होत्साता मला सर्वभावानें भजतो," इत्यादि ज्ञान व भक्ति यांचा समन्वय करणाऱ्या भगवंतांच्या उद्गारांचा अनुवादही, "क्षीरसागरानेंच क्षीरसागराचा पाहुणचार करावा" अथवा "गगनानेंच गगनाला आलिंगन द्यावें," अशा उचित व व्यापक दृष्टांतांनीं करतांना, ज्ञानेश्वरांनीं ज्ञानस्वरूप पुरुषोत्तमाची भक्ति करण्यास तसाच तद्रूप झालेला ज्ञानीभक्त पाहिजे, असें सुचवून ज्ञानोत्तर भक्तीची आपली भूमिका येथेही विशद करून ठेवली आहे.

ज्ञानेश्वरांचें तत्त्वज्ञान

आणि या भूमिकेमागील त्यांचें विशिष्ट तत्त्वज्ञान त्यांच्या ग्रंथांत जसें इतस्ततः विखुरलेलें आहे, तसेंच तें त्यांनीं योजलेल्या विविध दृष्टांतांनीं तर अधिकच स्पष्ट झालें आहे. श्रीज्ञानेश्वरांनीं परमात्म्याचें स्वरूप, “ आपणचि आपणेंयातें । पाहिजे जें अद्वैतें । तें ऐसें होये निरुतें । बोलि-जतु असें ॥ ” याप्रमाणें किंवा “ तो पूर्णतेचा परिणामु । पुरुषु गा सर्वो-त्तमु । विश्रांतिचा विश्रामु । जिराला जेथे ॥ ” असें निरपेक्ष पूर्णस्वसंवेद्य वर्णिल्यामुलें, विश्वाचा निरास केल्यानंतरच मागें अद्वैत स्वरूपांत उरणाऱ्या श्रीशंकराचार्यांच्या केवळ परब्रह्माहून त्यांचा परमात्मा स्वयंपूर्ण अतएव थोडा भिन्न भासतो. वास्तविक ज्ञानेश्वरांची अद्वैतकल्पना इतकी एक-जिनशी आहे कीं, तिला ‘ अद्वैत ’ अशा संबोधण्यानेंही द्वैतपणा येण्याचा संभव असल्यानें, श्रीशंकराचार्यांच्या केवळद्वैताच्या अपेक्षेनें त्यांना आज-काल ‘ पूर्णाद्वैती ’ म्हणण्याचा परिपाठ^३ पडला आहे, हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे. ज्ञानेश्वरांना याप्रमाणें स्वयंपूर्ण अशा परमात्म्याची स्थापना करून श्रीशंकराचार्याहून थोडें स्वतंत्र व प्रतीतिसंपन्न तत्त्वज्ञान मांडावयाचें अस-ल्यानें, श्रीशंकराचार्यांनीं आपल्या अद्वैत सिद्धांतासाठीं मानलेला माया-वादही त्यांना अमान्य करावा लागला आहे. ज्ञानेश्वरांचें विशिष्ट तत्त्वज्ञान आचार्यांच्या अद्वैत तत्त्वज्ञानावर उभारलें असलें, तरी त्यांनीं मायेचा केवळ निरासच करून न राहतां, “ तऱ्ही माया ऐसी ख्याति । नसतीच यया आथी । कां वांझेची संतती । वानो ए जैसी ॥ ” अशा साभिप्राय व सूचक दृष्टांतांच्या द्वारां अजातवादाचाच पुरस्कार करून आपल्या स्वयंपूर्ण-वादाची प्रतिष्ठापना केली आहे.

पण आपल्या अद्वैत सिद्धांताच्या आड येणाऱ्या व नानारूपाने दृश्यमान होणाऱ्या नामरूपात्मक जगाचा निरास श्रीशंकराचार्यांनी जसा आपल्या मायावादाने अथवा अध्यासवादाने केला आहे, तसाच जरी ज्ञानेश्वरांनीही केव्हां, “यद्द्विं दोरिण्चेया उरगा । डांगा मेलवितां पै गा । तो वा७०चि फारु गा । केला होए ॥ तरावेया मृगजलाचि गंगा । डोणीलागि घांवत दांगा । माजि वाहले बुडिजे पै गा । सांचें जेविं^१ ॥ ” याप्रमाणे त्याच वादाचा आधार घेऊन केला असला, तरी त्यावरून ज्ञानेश्वर हे मायावादी किंवा अज्ञानवादी ठरत नसून, ही मायावादाची युक्ति केवळ जिज्ञासुंना या विश्वाचें मिथ्यात्व पटवून देण्यासाठीच आपण योजल्याचें त्यांनी “पाडिवेयाची चंद्ररेखा । निरुता दावावया शाखा । दाविजे तेविं औपाधिका । बोली इया^२ ॥ ” अशा युक्तिवादात्मक दृष्टांताने स्पष्ट केलें आहे. ज्ञानेश्वर हे जगत् सत्य किंवा मिथ्या मानीत नाहींत, व तें परमात्म्या-हून भिन्न आहे, असें तर ते केव्हांच समजत नाहींत, जग म्हणजे परमात्माच असें त्यांचें ठाम मत असून, परमात्माच जगदरूपानें स्फुरण पावला आहे असें, “ते माया वस्तूचां ठाई । असे जैसेनि नाहिं । मग तस्तुप्रभा चि पाहिं । प्रकट होये^३ ॥ ” या व अशाच प्रकारच्या ओव्यांतून सांगतांना, त्यांनी आपल्या स्वयंपूर्ण सिद्धांताला पोषक अशा स्फूर्तिवादाचाच पुरस्कार येथे केला आहे.

ज्ञानेश्वरांनी परमात्मा व जगत् यांच्या याप्रमाणे एकत्वाचा जो संबंध दाखवून दिला आहे, तसाच परमात्मा व जीव यांचाही संबंध दर्शिवण्यासाठी त्यांना आणखी कांहीं युक्त्यांचा आधार घ्यावा लागला आहे. वास्तविक येथे “जीवो ब्रह्मैव नापरः ।” अशीच स्थिति असतांना, अनधिकारी लोकांची तशी समजूत पटवून देण्यासाठी कांहीं ठिकाणी, “एवं विचिं जीवलोकिं । तूं मातें ऐसेया अवलोकिं । जैसा चांदु कां उदकिं ।

उदकातीतु^१ ॥ पै काश्मिरींचा रवा । कुंकुमावरि पांडवा । आणिकां गमे लोहिवां । तो तरि नव्हे^२ ॥ ” अशा बिंबप्रतिबिंबवादाची, तर कांहीं ठिकाणीं “ घटमठ वढले । ते चि पाठिं मोडले । परि आकाश तें संचलें । असत चि असे^३ ॥ ” अशा अवच्छेदवादाचीही योजना करून, जीव व परमात्म्याचें एकत्व त्यांनीं सिद्ध केलें आहे. शिवाय प्रस्तुत अध्यायांत (१) परमात्मा जर सर्वत्र एकच आहे, तर कांहीं लोक सुखी व कांहीं दुःखी कां ?^४ अथवा (२) जीव व परमात्मा जर नेहमीं एकच आहेत, तर, ‘यद्वत्वा न निवर्तते ‘ या म्हणण्यांत काय अर्थ^५ ? ’ या अद्वैतसिद्धांतावर नेहमींच घेण्यांत येणाऱ्या शंकांना श्रीकृष्णांच्या तोंडून अनुक्रमें (१) “ पै आघवाचि मी असे । एथ नाहि किं अनारिसें । परि प्राणियांचां ठाईं उल्हसे । बुद्धि ऐसी^६ ॥ ” हें व (२) “ जे विवेकें खोले पाहिजे । तरि मीं चि ते साहाजे । ना आहाचवाहाच दूजे । ऐसे गमति^७ ॥ तैसे ज्ञानाचिये दीठी । माक्षि अभिन्न चि ते किरीटी । एर भिन्नपणें ते उठी । अज्ञाना तव^८ ॥ ” असें जें उत्तर देण्यांत आलें आहे, त्यावरून ज्ञानेश्वरांना परमात्मा एकच असून जीव म्हणजे त्यावेगळा कोणी नाहीं, असेंच एकंदरीनें दाखवावयाचें आहे.

तात्पर्य ज्ञानेश्वरांना पूर्णाद्वैती म्हणण्यापेक्षां स्वयंपूर्णवादी म्हणणेंच अधिक शोभेल. परमात्मा, जीव व जगत् यांपैकीं शेवटच्या दोघांचा निरास करतांना त्यांनीं बिंबप्रतिबिंबवाद^९, आभासवाद^{१०}, अवच्छेदवाद^{११} व कल्पनावाद^{१२} यांसारख्या कमी अधिक अधिकाराच्या साधकांना प्रतीत होण्यासारख्या दृष्टांतांनीं आपल्या श्रोत्यांची जीवजगन्मिथ्यात्वाची कल्पना हळू हळू

१ ज्ञाने—१५।३१६. २ ज्ञाने—१५।३१७. ३ ज्ञाने—१५।३५६. ४ ज्ञाने—१५।३८०. ५ ज्ञाने—१५।२९०—२९६. ६ ज्ञाने—१५।३८३. ७ ज्ञाने—१५।२९९. ८ ज्ञाने—१५।३०२. ९ ज्ञाने—१५।३५३. १० ज्ञाने—१५।३४५—३४६. ११ ज्ञाने - १५।३१२-३१३. १२ ज्ञाने—१५।४५६-४५७.

घालविली असून, शेवटीं स्फूर्तिवादानें^१ व अजातवादानें^२, जगजीवांचा संपूर्ण निरास व परमात्म्याचें स्वयंपूर्ण स्वतंत्र अस्तित्व त्यांनीं पटवून दिलें आहे. ज्ञानेश्वरांनीं याप्रमाणें श्रीशंकराचार्यांच्या मायाधिष्ठित अद्वैतवाद्याला आपल्या अध्यात्मिक अधिकारानें, स्वयंप्रतीतीनें व स्वचारित्र्यानें जो नवीन उजाळा दिला, त्यांतच त्यांच्या विचारप्रणालीचें वैशिष्ट्य सांठविलेलें असून, साक्षात्कारी स्वानुभवसंपन्न साधु पुरुष, वेळोवेळीं तत्त्वज्ञानाची प्रगति त्यांत अशी नवीन भर घालून कशी करतात, हेंच तत्त्व यावरून आपणास शिकण्यासारखें आहे.

ज्ञानेश्वरांचें व्यक्तित्व व काव्यगुण

तरी देखील अशा तत्त्वज्ञानाच्या गहन अरण्यांतूनही ज्ञानेश्वरांच्या अनुपम व्यक्तित्वाचे प्रकाशकिरण बाहेर पडून आपलें अस्तित्व सिद्ध केल्याशिवाय राहत नाहींत. ज्ञानेश्वर हे पहिल्या प्रतीचे गुरुभक्त असल्यामुळे, ज्ञानेश्वरींतील बहुतेक अध्यायांच्या आरंभीं सद्गुरूंना नमन करून त्यांनीं आपला आदरभाव व्यक्त केला आहे. प्रस्तुत पंञ्चराव्या अध्यायांत सुद्धां अगदीं पहिल्याच २८ ओव्यांत, ज्ञानेश्वरांनीं आपलें परमप्रिय दैवत जें सद्गुरु निवृत्तिनाथ, त्यांच्या पादुकांची मोठ्या प्रेमळ भावानें मानसपूजा बांधून आपल्या हातून गीतार्थ प्रगट व्हावा असें पसायदान मागतांना, जें प्रदीर्घ रूपक कल्पिलें आहे, त्यावरून त्यांच्या कृतज्ञ व विनम्र स्वभावाची कोणालाही कल्पना आल्यावांचून राहणार नाहीं. तशांतून पुनः या अध्याच्या शेवटीं देखील आपली वाक्यपूजा ऐकण्याची आपल्या गुरूंना विनंति करतांना, व आपल्याकडे नेणत्या लहान बालकाची भूमिका घेऊन, नित्याप्रमाणेंच आपल्या ग्रंथांतील उत्तम प्रमेय तेवढें ग्रहण करून, न्यून असेल त्याची जबाबदारी आपल्यावर टाकण्याचें आवाहन आपल्या रासिक संत

श्रोत्यांना करतांना, ज्ञानेश्वरांनीं जो विनय दर्शविला आहे, तो त्यांच्यासारख्या ज्ञानी व अधिकारी पुरुषाला विशेषच शोभण्यासारखा आहे. श्रोत्यांचें अवधान वक्त्याला किती स्फूर्तिदायक होतें, याचा नेहमीच अनुभव असल्यामुळें, ज्ञानेश्वरांना आपले श्रोते माहेरघराप्रमाणें जिव्हाळ्याचे वाटावें, व त्यांच्या सहानुभूतीच्या प्रेमळ सहकार्याची त्यांनीं अपेक्षा करावी हें साहजिक असलें, तरी आपल्या ग्रंथांत आपल्या श्रोत्यांच्या अवघनाचा त्यांनीं जो गौरव केला आहे, त्यावरूनही त्यांच्या निरहंकारी व दुसऱ्याचे परमाणुतुल्य गुण देखील पर्वताप्रमाणें मानणाऱ्या विशाल हृदयाची साक्ष पटते.

प्रस्तुत पंधराव्या अध्यायाचा मुख्य विषय पुरुषोत्तमस्वरूपाच्या ज्ञानाचा असल्यामुळें, ज्ञानेश्वरींत इतरत्र प्रत्ययास येणाऱ्या भावनोत्कट प्रसंगांचा येथे अभाव असल्यास नवल नाही. तथापि वर सांगितल्याप्रमाणें, श्रोत्यांचें अवधान हा ज्ञानेश्वरांचा जिव्हाळ्याचा विषय असल्यामुळें, येथे देखील ऊर्ध्वमूल व अधःशाख अशा त्या अश्वत्थवृक्षाचें वर्णन, भगवान् श्री-कृष्णांच्या तोंडून ऐकणाऱ्या अर्जुनाची उत्कट तन्मयता वर्णन करतांना, ज्ञानेश्वरांनीं श्रीकृष्णांच्या निरूपणाला दाही दिशांची व अर्जुनाच्या श्रोतेपणाला त्या दाहीदिशाही आलिंगनाला कमीच मानणाऱ्या अनंत आकाशाची जी भव्य उपमा^१ योजिली आहे, किंवा अर्जुनावर श्रीकृष्णांच्या सूक्तिसागराला एका घोटांतच पिऊन टाकणाऱ्या अगस्तीची जी सामर्थ्यशाली रूपकोत्प्रेक्षा^२ कल्पिली आहे, त्यामुळें या कृष्णार्जुनसंवादाची भावनोत्कटता पराकोटीला जाऊन, शेवटीं श्रीकृष्णानें अर्जुनाच्या त्या अमर्याद श्रोतेपणावरून आपलें सर्व समाधान ओवाळून टाकल्याच्या शांतरसांतच तिचें कसें स्वाभाविक पर्यवसान झालें आहे !

पुढें पुनः आपल्या निरुपाधिक स्वरूपाचें वर्णन पुनः एकदा करण्याची अर्जुनाची विनंति ऐकूनच आपणास अर्जुनासारखा योग्य व आरशासारखा सर्वस्वी संवादी श्रोता लाभल्याचें श्रीकृष्णाचें परम समाधान, श्रीकृष्णांच्या गाढालिंगनांत पर्यवसित होतें न होतें तोंच, श्रीकृष्ण अशा 'सांघत्या पूसत्यांच्या' अद्वैताला भ्यालयाचा जो अद्भुत व रोमांचकारी असा प्रसंग^१ ज्ञानेश्वरांनीं स्वप्रतिभेनें निर्माण केला आहे, त्यावरून अद्वैतापेक्षां द्वैतांतच मीनलमुख खेंर कसें अनुभवितां येतें हें उमगून, रसिक अधिकारी श्रोत्यांना शांतरसाबरोबरच विनोदाचाही भरपूर आस्वाद घेण्याची संधि कशी अनायासेंच प्राप्त झाली आहे. ज्ञानेश्वरांसारख्या साक्षात्कारी ज्ञानी-भक्तांनें भक्तभगवंतमीलनाचा हा सुरसप्रसंग^२ वर्णन करतांना, एकीकडून आत्मापरमात्मैक्य अशा अद्वैतानंदाचा तर दुसरीकडून द्वैतानेंच उमभोगण्यास मिळणाऱ्या भक्तिमुखाचा गौरव येथे अतीव कौशल्यानें साधल्याचें पाहून ज्ञानेश्वरांच्या प्रसंगनिर्माणक्षमतेचें कौतुक वाटल्यावांचून राहत नाही.

अशा कांहीं भावमंथर प्रसंगाप्रमाणें ज्ञापल्या विवेचनाला सौकर्य येण्यासाठीं ज्ञानेश्वरांनीं ज्या अर्थालंकारांची या अध्यायांत योजना केली आहे, त्यांत उपमा-दृष्टांतांचें आधिक्य असलें, तरी त्यांत देखील त्यांच्या कांहीं आत्मिक व काव्यात्मक गुणांचा प्रत्यय वाचकांना आपाततः येतोच. उदाहरणार्थ मायेचें आभासात्मक स्वरूप वर्णन करतांना त्यांनीं खेंर आलिंगन न देतांच आलिंगन देऊन जाणाऱ्या तरुणीचा^३, अथवा आत्म्याला स्वस्वरूपाची विस्मृति कशी पडते तें सांगतांना, स्वप्नांत आपणच आपली पत्नी होऊन तिच्यामागें धावणाऱ्या संन्याशाचा,^४ किंवा आत्मा देहांतून जातांना प्रकृतिगत षड्विद्रियांना आपल्याबरोबर घेऊन कसा जातो,

हैं पटवितांना एकाद्या गृहस्थाच्या घरांतून त्याच्या सर्व पुण्यसंचयासह बाहेर पडणाऱ्या अपमानित आतिथीचा,^१ असे त्या त्या विषयाची उत्तम परिस्फुटता घडाविणाऱ्या कौटुंबिक व सामाजिक दृष्टांतांची त्यांनी जी जाग-जागीं पेरणी केली आहे, त्यावरून त्यांच्या समाजपरिज्ञानाचें, सूक्ष्म-वलोकनाचें व त्याहीपेक्षां त्यांच्या विनोदी स्वभावाचें कसें पुरोपूर निदर्शन घडतें ! ज्ञानेश्वरांची सृष्टीकडे पाहण्याची दृष्टि अध्यात्मिक असूनही कशी सौन्दर्यसमीक्षक होती, हें प्रस्तुत अध्यायांत अगदीं मोजक्याच सौंदर्य-स्थलांवरून कळून येतें. येथे जीव व परमेश्वर मूळचेच भिन्न असल्यास मग 'त्या परमं पदाला गेलेले जीव परत येत नाहीत,' हें म्हणणें कसें असंबद्ध आहे, हा पूर्वपक्ष मांडतानां, त्यांनीं फुलाशीं लगट करणाऱ्या भ्रमरांचा जो काव्यमय पण अनुरूप दृष्टांत^२ दिला आहे, किंवा अर्जुनांनै श्रीकृष्णांना आपल्या अंतःकरणांत गीतेसह कसें सामावून घेतलें आहे याचें प्रात्यक्षिक घडवितांना, त्यांनीं श्रीकृष्णांच्याच तोंडून चंद्रतारागणासह अखिल आकाश आपल्यांत प्रतिदिंबित करून घेणाऱ्या सागराचा जो प्रशांत व उदात्त दृष्टांत^३ दिला आहे, त्यावरून ज्ञानेश्वर निसर्गाकडे कशा रसिकतेनें व तन्मयतेनें पाहतात, तेंच समजतें. पुनः अज्ञानाला खाऊन टाकून, स्वतःही नाहीसें होणाऱ्या ज्ञानाचें अस्तिनास्ति स्वरूप विशद करतांना देखील त्यांनी स्वतःलाही न उरविणाऱ्या निरंजन अशा जळत्या कापुराचा^४ व शेवटीं तर क्षराक्षर पुरुषांहून सर्वतोपरी भिन्न अशा दृश्यदृष्टत्वातीं पुरुषो-त्तमाचें सूक्ष्म अस्तित्व सूचित करतांना दिलेल्या घ्राण-कुश्यांच्या मध्यंतरीं न दिसणाऱ्या पण निश्चितपणें जाणवणाऱ्या सवासाचा जो अचूक दृष्टांत^५ दिला आहे, त्यावरून ज्ञानेश्वर महाराजांच्या मार्मिकतेनें व योजकतेनें वाचक कसा अगदीं थक होऊन जातो ! ज्ञानेश्वरांचे उपमानभूत विषय नेहमींच,

१ ज्ञाने—१५।३३३. २ ज्ञाने—१५।२९१. ३ ज्ञाने—१५।५४७. ४ ज्ञाने—१५।४०६. ५ ज्ञाने—१५।५१०.

सूर्य, चंद्र, सागर, मेघ, आकाश, गंगा, मृगजल, तारागण, असे विशाल, व्यापक व प्रसन्न असल्यामुळे, त्यांच्या उपमादृष्टांतरूपकांनी अलंकृत झालेली स्थले व प्रसंग, वाचकांच्या मनांत कायमच घरच करून राहतात ! ज्ञानेश्वरांच्या काव्यांगाचा हा एक उल्लेखनीय विशेष असल्याने, त्यांनीच इतरत्र योजलेल्या शुक्ति-रजत, रज्जु-सर्प, तंतु-पट, सुवर्ण-अलंकार, अशा थोड्या रूक्ष तार्किक दृष्टांताकडे मग वाचकांचे लक्षच जात नाही. शिवाय सुष्ट वस्तूंच्या वर्णनांत सुष्ट, व दुष्ट वस्तूंच्या वर्णनांत दुष्ट उपमेयोपमानांची अचूक योजना करतांना, ज्ञानेश्वर आपल्या वाचकांची मने विवक्षित विषयासंबंधी अनुकूल अगर प्रतिकूल करून घेतातच, पण तत्संबंधी आपला अभिप्रायही पर्यायाने सूचित करून ठेवतात. नाहीतर “ हें असो स्वातिचें उदक । शुक्ति मोतिएं विआलीं विख । तैसैं सजानासिं मी सुख । दुःख तें अज्ञानासिं ॥ ” अशा सुखदुःखविवेकप्रसंगी एकाच स्वातीच्या पाण्याची त्यांनी अनुक्रमे सुष्ट-दुष्टस्थलीं विभागणी झालेली कां दाखविली असती ?

या कांहीं अर्थालंकाराप्रमाणेच ज्ञानेश्वरीत आढळणारे शब्दालंकारही ज्ञानेश्वरांनी कांहीं बुद्ध्या योजलेले नसून, ते त्यांच्या मुखांतून व्याख्यानाच्या भरांत सहजगत्या साधले गेले आहेत. त्यांच्या रचनेत “ अगा पै पांडु-कुंवरा । एतां स्वरूपाचया घग । करीतुसे आडवारा । विश्वाभासु जो ॥ ४६ ॥ तो हा जगडंबर । न्हेवे एथ संवसार । हा जाणे महातर । थांवला असे ॥ ४७ ॥ ” अशा यमकानुपासांची जी थोडी सजावट आपणाले जागजागी दृष्टीस पडते, ती विषयानुरोधानेच झाली आहे, हें लक्षांत ठेवले पाहिजे. तथापि ज्ञानेश्वरांची खरी प्रवृत्तीच नादमधुर व अर्थानुकूल अक्षररचनेकडे असून, वाचकांच्या चित्ताला द्रवविणारी व वर्ण्यविषयाला खुलविणारी मृदु व सानुस्तार श्रवणें त्यांच्या मुखांतून कशी विनाश्रम बाहेर पडतात. उदा-

हरणार्ग “ तद्भि महानंदसमुद्र । जो पूर्ण पूर्णिमाचंद्र । तो द्वारकेचा नरेंद्र । ऐसे म्हणे ” ॥ ४५ ॥ किंवा “ आनंदमोदबहल । सात्विकाचें मुकुल । तें उमळेल अष्टदल । ठेऊं वरि ॥ ६ ॥ ” अशा कित्येक ओव्यांत ज्ञानेश्वरीच्या मधुर व प्रसन्न भाषाशैलीची माधुरी अनुभवितां येण्यासारखी आहे. याच माधुर्याला पोषक असे शब्दांतींचे उकार, एकार व ओकार अथवा वर्णागम करण्याची तत्कालीन भाषेची लकव, त्यांना आपल्या भाषेत गौल्यता आणण्यास बरीच उपकारक झाली आहे. तथापि माधुर्याप्रमाणेंच प्रसाद हा ज्ञानेश्वरीचा एक अनन्यसाधारण असा गुण असून, त्याचा अनुभव प्रस्तुत पंधराव्या अध्यायासारख्या तत्वज्ञानविषयक भागांतही थोडाकार चाखावयास सांपडतो. शिवाय आपला टीकाग्रंथ संस्कृतानभिज्ञ बहुजनसमाजाला सुबोध व्हावा, याभाठींच ज्ञानेश्वरांनी त्यांत स्वकालीन व्यवहारांतल्या शब्दांचा व म्हणी-सांप्रदायांचा भरपूर समावेश केला आहे. पण म्हणून ओज या तिसऱ्या काव्यगुणाचा प्रस्तुत अध्यायांतही अगदीं अभावच आहे असें मात्र समजण्याचें कारण नाही. कारण जेथे जेथे म्हणून एकाद्या सोसाट्याच्या वाऱ्याच्या प्रचंड झडझडाटासारखें वर्णन ज्ञानेश्वरांना करावयाचें असतें, तेथे तेथे त्यांची भाषाशैली स्वभावतःच ओजस्वी स्वरूप धारण करते. येथे “ माजि वेदांचा पाला दाट । तो करी विद्यांचा झडझडाट । जंव वाजे अचाट । सत्वानिलु तो ” ॥ १९० ॥ अशा ओव्यांतून कठोर व्यंजनांतील विशिष्ट नादयुक्त रचनेमुळे, मूळ वर्ण-विषयांतील सत्वानिलाचा जोराचा आवेग कोणाला ध्वनित होणार नाही ?

यावरून प्रस्तुत अध्यायापुरतेंच बोलावयाचें झाल्यास, विषयप्रतिपादनाची प्रसन्नता, स्पष्टता व उपमादृष्टांतींची अचूक योजना करतांना ठिक-ठिकाणीं व्यक्त झालेली सूक्ष्मता, हेच ज्ञानेश्वरांच्या लेखनशैलीचे - मुखगुण, त्यांनींच आपल्या ग्रंथांत (१५।५९४) म्हटल्याप्रमाणें सांगतां येतील. ज्ञानेश्वरांनीं मेळविलेली नादमधुर, रसिक व अर्थानुकूल अक्षरे, त्यांनीं

योजलेले समर्पक व मार्मिक अर्थालंकार, वर्ण्यविषय वाचकांपुढें मूर्तिमंत उभा करून जो साक्षात्काराचा अनुभव घडवितात, त्यामुळेच ज्ञानेश्वरी हा ग्रंथ सामान्य जिज्ञासूलाही जिव्हाळ्याचा होऊन बसला आहे. निसर्गातील विविध वस्तूंच्या भिन्नभिन्न गुणधर्मांचें निदर्शन हा तर ज्ञानेश्वरीचा आणखी एक उल्लेखनीय विशेष असून, त्यामुळेच ती इतर गीताटीकांहून लोकप्रिय झाली आहे.

ज्ञानेश्वरीची भाषा

आतापर्यंत केलेल्या विवेचनाबरोबरच ज्ञानेश्वरीच्या भाषेचा व तत्कालीन समाजाचा विचार होणें अपरिहार्य आहे. ज्ञानेश्वरीच्या भाषेत ‘कवतिके’ (कौतुके), ‘वरिखा’ (वर्षा), ‘आरिसा’ (आरसा) असा वर्णागम; ‘संडिलें’ (सांडिलें), ‘पवता’ (पावतां), ‘उर्ध’ (ऊर्ध्व) ‘नीद’ (निद्रा), ‘अलगी’ (आलिगीं) असा वर्णनाश; दिंठी (दृष्टि), ‘गोठि’ (गोष्टी) अशी वर्णविवृति, झालेली आढळते. ‘साच’ (सत्य), ‘नीच’ (नित्य), ‘चांद’ (चंद्र), अशा शब्दांत शेवटच्या जोडाक्षरांतील एक अक्षर गळून उपांत्य स्वर दीर्घ झालेला असतो. ‘मेहु’ (मेघ), ‘लक्ष्मीनाहो’ (लक्ष्मीनाथ) अशा शब्दांत, घ, थ बंदेंल ह घालण्याचा प्रघात दिसतो. कीजे (क्रियते), काज (कार्य) अशा शब्दांत य बदल ज येतो, तर ‘खोमला’ (क्षोभला), खेव (क्षेम), रुख (वृक्ष), विख (विष) अशा शब्दांत क्ष व ष बदल ख आलेला आहे. ज्ञानेश्वर व महानुभाव यांच्या भाषेतील, लक्षांत राहण्यासारखा विशेष म्हणजे, तिच्यातील सांघिजैल (सांगिजैल), तेव्हाडी (तेवढी), दोन्ही (दोनी) श्रशा शब्दांतील मूळ अक्षरांत ह कार मिसळलेला दिसतो.

नामांचें अनेक प्रकार ज्ञानेश्वरीत पाहिले म्हणजे आपले जुने प्राकृत, संस्कृतोत्पन्न व कानडी, गुजराथी, हिंदीसारख्या शेजारच्या भाषांतून

आलेले कितीतरी शब्द, आमच्या मराठी भाषेच्या प्रचारांतून नाहींवे झाले आहेत, याची कांहीशी कल्पना येते. अबोट, एकलौतें, एकहॉत, मारितें, कुसरी, आडवारा, लेखा, रिगावा, सोहपा, कांवरुखें, बल्व-चेन, मांदोडे, ओपासिरा, मांदुस, आरवधे, उजगरा, बळिया, रसोये, आणियाळे, (गुजराथी); मिसें, पैठ, वाव, घांघा (हिंदी); कुहां (मिथी) डोणी, तुकणें, बाबुळी, तूष, वास (मलबारी); चांग, तांडी, निदसुरा, पाट, पालव, पेणें, भांगार (कोंकणी); दांग (वऱ्हाडी); बाहाळ, आडवंकी, मेचु, मातु (कानडी); कुराँडी, नव्हाळी, दिटीवा, दूसरे, मांदुस, बंबालि, उन्मेष, बहुवस, राणिव (महानुभावी); टवाळ अनगटें, खनुवाले, तलबुडे, उजरि, पांगोरा, थेकुलें, अशीं याच अध्या-यात अनेक उदाहरणें सहर्जी सांपडतात. याशिवाय खोकरपण, अधोमुख-पण, श्रोतेपण, असिलेपण, सिंपीपण, व दूजेपण अशीं ' पण ' लावून भाववाचकनामें करण्याकडेही प्रवृत्ति दिसते ती निराळीच. त्यांतूनही पुनः फार नाहीं तरी, केतुला, अनारिसें, आन, कवण, सरिस अशीं सार्व-नामिक विशषणें, आज थोडीं अपरिचितच भासतात. साध्या विशे-षणांतही सुरफुरें, थेकुलें, साचोकारा, चोखट्ट, भले, तेव्हडी, वरिचिल, सान अशा आज जुन्या वाटणन्यांचाच भरणा फार.

विभक्तिप्रत्ययांकडे पाहिल्यास अर्घ्य, देऊ, निणों, विस्मो, अशीं प्रथमेचीं, एकवचनी व ज्ञानिये, आंघले, देखणे, अशीं अनेकवचनी रूपें आढळतात. आत्मयातें, भुली, कापुरा, अशीं द्वितीयेची, तर वायसा, गुरुचरणसेवा, मरोवरी, गोसावी, शाकासिं, पमायें, अशीं तृती-येचीं रूपें रूढ होती. अज्ञानदशे, मनबुद्धिसि, आत्मयासि, त्राये अशीं चतुर्थीचीं व तप्तलोहौनि, जेथौनि, देहौनु अशीं पंचमीचीं रूपें तत्का-लीन भाषेची कल्पना देतात. स्वरूपाचया, गीतेचेनि, अध्यायाचां, ब्रह्मिचें, शानाची अशीं आजच्या सारखीं षष्ठीचीं, व आत्मा, आघणिं, मांडविं,

अशीं सप्तमीचीं रूपें नित्याचींच आहेत. पण विभक्तीच्या या प्रत्यया-बरोबरच कांहीं ठराविक अव्ययांनींही विभक्तिप्रत्ययांचें काम भागविलें जाई. मातेंवाचुनि, मजचितव, आपणपें, आत्मभ्रांतिसाटि, मनुष्यालागौनि, उन्मलावयादोखें, परमात्मशब्दवेद्दि, जाणेनविण, क्षराक्षरापासौनि, प्रकृतिमसिं अशीं कित्येक उदाहरणें आज चमत्कारिक वाटण्यासारखीं आहेत.

शब्दयोगेअव्ययांत चि, ही, यांचा व उभयान्वयीअव्ययांत जे (कारण), म्हणौनि (म्हणून), वरि (शिवाय, आणखी), कीं (जसा--तसा), कां (अथवा), नातरि (किंवा), इत्यादिकांचा समावेश झाला असून, पां, गा, अगा ! बापु ! अशीं केवलप्रयोगीअव्ययेही या यादवकालीन भाषेंत सांपडतात. या शिवाय ‘ काष्टिच्या काष्टाहूनि ’ ‘ क्षराक्षरापासौनि आनचि ’ असा विशेषणांचा तारतम्यभावही या काळीं दर्शविला जात असे तो वेगळाच.

क्रियापदांचा पसारा सुद्धां कांहीं लहान नाहीं. आथि, कीजे, आसिजे, देइजे, भोगिजती, निर्वालिजे, रचिंविजे. रुलणे, उलंडणे, तुरंबिणे, खेवळणें, संचणें, कौंभेजणें, चोजवणें, फावणें, पाल्दैजणें, थोरावणें, उंचावणें अशा क्रियापदाबरोबरच भरौनि ठाके, मानु लाभे, देउनि घलि, आइकों घावला, सांघणें कीजो, देखो पविजें, जाणों गेरा, पुसों आलासि, बोलों आदिलें, वाजावे पडे, सूदली साती अशीं धातुसाधितें व सहाय्य-क्रियापदेही योजलेलीं दिसतात. नांगवे, नुघवी, नुरोधि, नेघपिजति, नोमोडे, नाडलतां, नेदेखौनि, नुघडे, असे अकरणरूपी एकशब्दात्मक धातु, मुक्तेश्वराच्या कालापर्यंतसुद्धां चालत आलेले असले, तरी नैए, तैसे नका हो ! तो तरि नव्हे; अशा प्रकारांनींही नकार दर्शविला जाई. चौफलौनि, कौंभेजे, आडफाटति, थोरावति, उंचावति, मूकावलें अशा

नामधातूनीं तर थोडक्यांत पुष्कळ अर्थव्यक्त करण्याची पद्धति स्वीकारलेली असून, अनुकरणात्मक धातूंत, झडाडितां, खाखरैजति, घुम घुमिति, लाहातलाहात, अशांचा समावेश झालेला आहे. ज्ञानेश्वरींत सहाय्य क्रियापदांचा उपयोग काल, प्रयोग, रूप, दर्शिवण्याकडे असा केला जातो, तसाच तो जोरदारपणा व परिणामकारकता साधण्यासाठीही केलेला आहे. वर दिलेल्या सहाय्यक्रियापदांचा या दृष्टीने विचार करण्यासारखा आहे.

काळ व अर्थ यांकडे वळल्यास, बोलति, वाटे, तुटे, आभासतसे, देखति, असतचि असे, अशीं वर्तमानकाळचीं रूपें रीतिवर्तमाना सारखीं वाटतात. जागिजे, पाल्हेजति, खाखरैजति, उजालिजे, अशा कर्मकर्तरी रूपांपुढेंच 'एल' जोडून सांघिजेल, उमासिजेल, वानिजेल अशीं भविष्यकाळचीं रूपें सिद्ध केलीं जात. ठेविजे, देखिजे, मानिजे, यांत आज्ञार्थ, तर करावा, मानावा, देखावा, यांत शक्यार्थ स्फुट होई. जाइजे, आरोपिजे, किजे, लाविजति, सूचिजे, घापे, अशीं कर्मणिरूपें तर ज्ञानेश्वरींत असंख्य असून, कृदंतांत वसुविठु, आइकिजता, पांतु हीं वर्तमानकालवाचकें, बुडाला, जाला, पडिलें, भरलें, बिंबलें, गंवासेला हीं भूतकालवाचकें, घनावलि, थांवला, खवळली, भरला, घाला हीं भूत-भूतकालवाचकें, व फेडौनि, देखौनि, त्र्यौनि अशीं पूर्वकालवाचकें पुष्कळच आढळतात. हेत्वर्थक रूपांत पूर्वीं आलासि, आइकों घावला, करूं सरलें, जाणों गेला, भरूं पाहे, साडू पांत, अशीं तर कित्येक आहेत.

आतां ज्ञानेश्वरींत कांहीं सामासिक शब्द पाहिल्यावर ते सकृद्दर्शनीं तरीं कानाला कसेसेच लागतात. उक्खिविखी, उदावादा, संसारगुंती आल-वस्त्र आडशाखा, मनोमळ, खोकरपण, विवेकुसाहाण, दिवेलावणी, जोड-भाता, ठसेठोमसे, अशा समासात कांहीं ठिकाणीं दोन्ही शब्द प्राकृत तर

काहीत एक संस्कृत व प्राकृत अशी दोन भिन्न भाषिक शब्दांचा संयोग झालेला आहे. निश्चयात्मक अव्ययांत 'कीर' 'हान' व क्रिया-विशेषणांत सारोक, निकें, कीर, ढालेढालें, आहाचवाहाच, संमोहर, ही उल्लेखनीय आहेत.

वाक्प्रचार व सांप्रदाय यासंबंधानें एवढें तरी खास म्हणतां येईल कीं; देशांतील चालीरीतींत, आचारविचारांत, संस्कृतींत जसजसा फरक पडत जातो, तसतसे वाक्प्रचारही बदलत जातात. निरनिराळे वाक्प्रचार रूढ होणें, हें भिन्न भिन्न संस्कृतींच्या संगमावर अवलंबून आहे. ज्ञानेश्वरांचा काल स्वराज्याचाच काय, पण परकीय आक्रमणाचा वारा देखील न लागलेला असा असल्यामुळें, त्याकालीं भाषेचें किंवा वाक्प्रचारांचें स्वरूप निर्भेळ मराठी असल्यास त्यांत नवल नाहीं. (१) निचलोण करणें, (२) पाटु बांधणें, (३) राणिव देणें, (४) दिवालि करणें, (५) आंग वळघणें, (६) आर घेणें, (७) डिर फुटणें, (८) वृत्ति करणें, (९) ढाल घरणें, (१०) सरले होणें, (११) तलु घेणें, (१२) थाऊ बांधणें, (१३) काडें घालणें, (१४) फुली नुघडणें, (१५) वेलि जाए, (१६) वाटु पेलणें, (१७) रूप करणें, (१८) देव्हडा वाहणें, (१९) झाडा देणें, (२०) पत्र घेणें, (२१) फारा होणे, (२२) कौर्तिमुखत्व करणें. अशा वाक्प्रचारांत यादवकालीन जीवनाचा ठसा उमटलेला आहे. मात्र, वाहतें पाणी, जालेन सुखें, यांत नामाप्रमाणेंच विशेषणाचें लिंग ठेवण्याची पद्धति; आनंदमोदबहल, गुरुपदपद्मपराग-विपरतिज्ञानदीपिका; निरूपणभाषाप्रतीति, अशीं संस्कृत शब्दांची जागजागी केलेली योजना, सांघतें, पूसतें, अशा शब्दांत संस्कृतांतील 'तृ' प्रत्ययांत नामाप्रमाणें झालेलीं रूपें, व सूदली साती, आजि मनोरथासि तूं फल जोडिलासि, भागीनःहोती (भागिनः संति) इत्यादि वाक्यप्रयोगावरून मराठीनें अजून संस्कृत भाषेचें वळण सोडलेलें नव्हतें, असें दिसून येतें. जातांजातां

विचारुनि=विचार करून व निवडे=वाटे, असा केलेला उपयोगही सूक्ष्म वाचकांच्या लक्षांत येतोच.

ज्ञानेश्वरकालीन समाज

ज्ञानेश्वरीतील उपरिनिर्दिष्ट भाषासांप्रदायावरून व ठिकठिकाणी योजलेल्या अनेक उपमादृष्टांतावरून तत्कालीन राजकीय, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीचें कांहींचें आकलन होतें. महाराष्ट्रावर त्या काळीं यादवाची राजवट चालूं असल्यानें, पट्टाभिषेक करण्याचें (९) किंवा राज्यावर बसविण्याचे (१२) प्रसंग लोकांच्या विशेष परिचयाचे असावे. सर्वसाधारण बहुजनसमाज चांगला सुखी असून, आताप्रमाणेंच दिवाळी साजरी करण्याची (१२), निंबलोण उतरून टाकण्याची (८), व प्रतिपदेला चंद्र-दशैन शुभ मानण्याची (४३७), त्या काळीं चाल होती. स्त्रिया पतीचें न' व जशा घेत नसत (४३५), तसाच अपमानित अतिथि घरमालकाचा पुण्यसंचय आपल्याबरोबर घेऊल जातो. (३३३), अशीही समजूत रूढ होती. पण अशा प्रकारची अंधश्रद्धा बोकाळत असूनही आपल्या गांवांतील रस्त्यावर दिवे लावणें (३८१), गूळ रांधतांना आचणांत क्षार टाकणें (४२४), द्राक्षाच्या वेलीला दुधाचें खत घालून तिला बहार आणणें (५५८), टांकसाळींत नाणीं पाडणें व जुगार खेळणें (४४८) अथवा समुद्राच्या पाण्याची वाफ होऊन मेघ बनत अनल्याची प्रक्रिया माहित असणें (८६), अशा नागरीकनीतींत तत्कालीन लोक बरेच पुढारलेले होतें असें स्पष्ट दिसतें. ज्ञानेश्वरकालीन महाराष्ट्र बहुतांशी कृषिप्रधान होता, हें याच अध्यायांतील, आर घेणें, डिर फुटणें, डाल घरणें, सरले होणें, तळु घेणें, कांटे घालणें, अशा प्रकारच्या शेतकीविषयक परिभाषेनें सूचित होत असून, सोन्याचा दर साडे पंधरा ते सोळा रुपये असणें, (५३३) (३०९), व लोक नीलमण्याचा दुपदरी सर वापरीत (३८७), यावरून तत्कालीन लोकांची संपन्नताच अधिक डोळ्यांत भरते. एकंदरीनें बाह्यकालीन लोक

कृषिप्रधान, संपन्न व आत्मसंतुष्ट असून सश्रद्ध, भाविक व परंपरागत रुढीवर किंवा आसवाक्यावर विश्वास ठेवणारे होते, असें दिसून येते.

श्रीमद्भगवद्गीता हा ग्रंथ प्राकृत जनांना सुगम व्हावा यासाठी जन-बोलींतील शब्दांचा, लोकप्रचारांतील म्हणींचा, बहुजनसमाजांतील आचार-पद्धतींचा, समजुतींचा व निरनिराळ्या घद्यांतील परिभाषेचा, ज्ञानेश्वरांनी उपमादृष्टांतांच्या रूपाने भरपूर उपयोग करून घेतल्यामुळे, त्यांचा ग्रंथ म्हणजे तत्कालीन समाजस्थितीचा आरसाच म्हणावयास प्रत्यवाय नाही. आपल्या सभोवतीच्या समाजाचे तद्दानुभूतिपूर्वक सूक्ष्म निरीक्षण करून लिहिणारा लेखक, स्वकालीन समाजोतिहासाच्या व भाषाशास्त्राच्या दृष्टीने पुढील पिढ्यांना कसा उपकारक होतो, हे ज्ञानेश्वरमहाराजांच्या उदाहरणावरून कळून येते. ज्ञानेश्वरांच्या ग्रंथांत त्यांच्या अलौकिक व्यक्तित्वाचे व तत्कालीन समाजस्थितीचे पडलेले प्रतिबिंब, प्रस्तुत पंथराव्या अध्यायासारख्या तत्त्व-ज्ञानात्मक अध्यायांतही अंशतः दिसून आल्याशिवाय राहत नाही. ज्ञानेश्वरांचा अभ्यास यासाठीच आधुनिक चिकित्सक दृष्टीने होणे अत्यवश्यक आहे.

प्रस्तुत प्रतीची संपादणी

प्रस्तुत प्रत तयार करतांना कै. रामचंद्र विष्णु माडगांवकर, कै. इतिहासाचार्य राजवाडे, व ब्रह्मीभूत नानांमहाराज साखरे यांनी संपादित केलेल्या तिन्ही प्रतींचा उपयोग केला असून, मूळ संहिता यादवकालीन भाषेच्या अनुषंगाने निश्चित करण्याचे धोरण स्वीकारल्यामुळे, मुख्यतः त्या भाषेला जवळची अशी राजवाडेप्रतच प्रमाणभूत मानली आहे. तथापि ज्या एक दोन स्थली राजवाड्यांचे पाठ अग्राह्य वाटले, तेथे माडगांवकर अगर साखरे यांचे पाठ वर स्वीकारून, राजवाड्यांचे पाठ खाली तळटीपांत दिले आहेत. या शिवाय राजवाड्यांच्या संहितेत कोठेच बदल केलेला नाही.

पण या तीन प्रतीतील ओवीसंख्या व ओव्यांचा क्रम लक्षांत घेतां, कांहीं ओव्यांचें न्यूनाधिक्य तर कांहींचें नवीनत्वही दिसून आलें. राजवाडेप्रतीत या अध्यायाची ओवीसंख्या ५६५ आहे, माडगांवकरप्रतीत ती ५९८ तर साखरेप्रतीत ती ५९९ आहे. या ३३ अगर ३४ अधिक ओव्यांच्या स्थानाचा विचार, त्या त्या स्थलीं टीपांत केला आहे, त्यावरून त्यांचें क्षेप-कत्व ध्यानीं येण्यासारखें आहे. शिवाय गीतेच्या प्रत्येक श्लोकाखालीं ज्ञानेश्वरीटीका देतांना राजवाडेप्रतीतसुद्धां मूळ श्लोकाला अर्थाच्या व पद-स्पष्टीकरणाच्या दृष्टीनें थोड्या विसंगत अशा ओव्या छापलेल्या आढळल्या. प्रस्तुत प्रतीत श्लोकाचा अर्थ व संदर्भ पाहून त्या खालील ओव्यांची ग्राह्यता ठरविली असून, पुनः कोणत्या श्लोकाखालीं कोणत्या ओव्या येणें ह्मण व युक्त हेंही राजवाडे, माडगांवकर व साखरे, यांच्या प्रतींच्या तुलनेनें ठरविलें आहे. यामुळें राजवाडेप्रतीची संहिता स्वीकारूनही त्या त्या श्लोकाखालीं येणाऱ्या ओव्यांच्या क्रमांत फक्त बदल केलेला येथे आढळून येईल. या अध्यायांत पदपाठ निश्चित करण्याचें काम पारसें पडलें नाहीं, तरी ओव्यांचे अर्थ देतांना सरळ व बुद्धिगम्य अर्थ करण्याकडेच लक्ष पुरविलें आहे, असें दिसून येईल. प्रस्तुत प्रतीत मी संपादिलेल्या बाराव्या, सोळाव्या, व पहिल्या अध्यायांप्रमाणेंच पंधराव्या अध्यायाच्या बहुविध व सांगोपांग अभ्यासाची दिशा दाखविण्याचा उपक्रम केला असल्यामुळें, विद्यार्थ्यांना व सर्वासाधारण अभ्यासकांना तो उद्बोधक व मार्गदर्शक होईल अशी आशा आहे.

कोल्हापूर.
१-११-५१

}

दत्तात्रय सीताराम पंगु

प्रस्तुत अध्यायांतील ठळक विषय

- १ गुरुपादुकांची मानसपूजा—ओव्या १-२८
- २ पूर्वकथानुसंधान व या अध्यायाचा उपन्यास—ओ. २९-३३
- ३ पंधराव्या अध्यायाचा हेतु—ओ. ३४ - ४५.
- ४ अश्वत्थवृक्षाच्या अलौकिकत्वाचें वर्णन—ओ. ४६ - ६२
- ५ अर्जुनाचें अवधान—ओ. ६८-७१
- ६ उर्ध्व शब्दाचा अर्थ — ओ. ७३ - ७८
- ७ ऊर्ध्वमूल म्हणजे संसार — ओ. ७९ - ८६
- ८ संसारवृक्षाचें वेदांताच्या परिभाषेत रूपकात्मक वर्णन — ओ. ८७—१०८.
- ९ ' अश्वत्थ ' का म्हणावें ? — ओ. १०९ - ११६.
- १० अव्ययत्वाचा खरा अर्थ — ओ. ११७—१३७
- ११ सत्वगुणाच्या प्रकर्षाची सीमा — ओ. १८२ - १९७.
- १२ परमं पदाचें वर्णन — ओ. २४५ - २५४.
- १३ कोणते ज्ञाते पुरुष त्या पदाला पोचतात—ओ. २५५—२७३.
- १४ परमधामाचें वर्णन — ओ. २७६ - २८८
- १५ अर्जुनाची शंका — ओ. २८९ - २९६.
- १६ जीवदशा, जीवाची उत्क्रांति व जीवलोक—ओ. ३११—३४८.
- १७ ज्ञानी जगाकडे कसे पाहतात — ओ. ३५०—३५७.
- १८ नुसतें विज्ञान आत्मज्ञानास निरुपयोगी — ओ. ३५९ - ३६४.
- १९ जगांत कोणी सुखी व कोणी दुःखी असे कां ? यासंबंधी

- अर्जुनाचा प्रश्न व श्रीकृष्णाचें उत्तर—ओ. ३८० - ३८८
- २० ज्ञानाला व अज्ञानाला परमेश्वरच कारण — ओ. ३९६-३९८
- २१ वेदांना अज्ञान टाळतां येत नाहीं — ओ. ३९९ - ४०२.
- २२ ज्ञानाचें स्वरूप — ओ. ४०६ - ४०८.
- २३ श्रीकृष्ण व अर्जुन यांमधील निस्सीम प्रेम — ओ. ४१४-४२७.
- २४ निरुपाधिकाबद्दल अर्जुनाचा प्रश्न—ओ. ४२८ - ४२९.
- २५ निरुपाधिक विचारलें असता उपाधीचें वर्णन अगोदर कां ?—
ओ. ४३०—४३७.
- २६ क्षरपुरुषवर्णन — ओ. ४४५ - ४६७.
- २७ अक्षरपुरुषवर्णन — ओ. ४६८ - ४९१.
- २८ उत्तमपुरुषवर्णन — ओ. ४९२ - ५३०
- २९ गीतेवर लक्ष्मीचें रूपक — ओ. ५३९ - ५४२
- ३० संतश्रोत्यांना आवाहन — ओ. ५६० - ५६४.
- ३१ निवृत्तिनाथांना नमन — ओ. ५६५

ज्ञानेश्वरी

अध्याय पंधरावा

(मूळ संहिता)

ज्ञानेश्वरी

अध्याय पंधरावा

॥ श्रीगणेशायनमः ॥

आतां हृदय हें आपुलें । चौफळौनि मलें । वरि बैसुं
पाउलें । श्रीगुरुंचीं ॥ १ ॥ ऐक्यभावाची आंजुलि । सर्वेद्रिय-
कुड्मलि । भरीनि पुण्यांजलि । अर्घ्य देऊ ॥ २ ॥ अनन्योदक-
धुवट । वासना जें तन्निष्ठ । तें लागलेंसे अगोट । चंदनाचें ॥ ३ ॥
प्रेमाचनि मांगरें । निर्वाळीनि नेपुरें^१ । लेवुं सुकुमारें । पदें
तियें ॥ ४ ॥ घेंनावालि आवडी । अव्यभिचारें चोखडी । तियें
घालूं जोडी । आंगुलिया ॥ ५ ॥ आनंदमोदबहुल । सात्वि-
काचें मुकुल । तें उमललें अष्टदल । ठेउं^२ वरि ॥ ६ ॥ तेथे अहं-

१ चौफळनि-मा; चौफळनियां-सा. २ वरी-मा. सा. ३ बसैऊं-मा. सा.
४ श्रीगुरुंचीं-मा, सा. ५ सर्वेद्रिय कुड्मळीं-मा; सर्वेद्रियकुड्मुळीं-सा. ६ भरु-
नियां-मा; सा. ७ पुण्यांजुळी-मा; सा. ८ अर्घ्य-मा. ९ देवों-मा; सा. १० अनन्यो-
दकें धुवट-सा. ११ निर्वाळीनि-मा; सा. १२ नूपुरें-सा. १३ लेववूं-मा; लेवऊं-
सा. १४ घणावली-मा; सा. १५ आंगुळियां-मा; आंगोळिया-सा. १६ आनंदा-
मोद बहुल-मा; आनंदामोदबहुल-सा. १७ मुकुल-मा, सा. १८ उमळलें-
मा. १९ अष्टदल-मा, सा. २० ठेऊं-मा, सा. २१ वरी-मा; सा. २२ तेथे-
मा; सा.

धूपुं जाळूं । सोहंतेजें अवाळूं । सामरस्य पोटाळूं । निरंतर ॥ ७ ॥
 मांझि तनु आणि प्राण । ईया दोन्ही पाउवां लेवुं श्रीचरण ।
 करूं भोगभोक्षीं निबलोण । पायां तेयां ॥ ८ ॥ ईया गुरुचरण-
 सेवा । हों पात्र तेयां दैवा । जें सकळार्थाचा मेळावा । पाटु
 बांधो ॥ ९ ॥ ब्रह्मिचें विसवणें वेन्हीं । उन्मेखुं लाहे उंजरि ।
 जें वाचेतें ये करि । सुधासिंधु ॥ १० ॥ पूर्णचंद्राचां कोडि ।
 वक्तृत्वा घाषे कुरोंडी । तैसी आणी गोडी । अक्षरांतें ॥ ११ ॥
 सूर्य अधिष्ठिली प्राची । जगा रणिंव दे प्रकाशाची । तैसी
 वाचा श्रोतेयां ज्ञानाची । दिवांलि करी ॥ १२ ॥ नादब्रह्म
 खुजें । कैवल्य हिं तैसें न सजे । ऐसा बोलु देखिजे । अणें
 दैवें ॥ १३ ॥ श्रवणसुखाचां मांडवि । विश्व भोगी
 माधवी । तैसी सांसिनी बरवी । वाचावेली ॥ १४ ॥

१ अहं हा धूपु—मा; अहं हा धूप—सा. २ जाळूं—मा; सा. ३ नाहंतेजें—
 मा; सा. ४ वोवाळूं—मा; सा. ५ सामरस्यें—मा; सा. ६ पोटाळूं—मा; सा.
 ७ माझी—मा, सा. ८ या—मा. ९ लेववूं—मा; लेऊं—सा. १० भोगभोक्ष-
 सा. ११ तया—मा, सा. १२ या—मा. १३ तया—मा, सा. १४ सकळार्थाचा—
 मा; सकळार्थमेळावा—सा. १५ मेळावां—मा. १६ बांधे—मा, सा. १७ ब्रह्मिचें—
 मा, सा. १८ विसवणें वरी—मा; सा. १९ उन्मेष—मा; उन्मेख—सा. २०
 उजरी—मा, सा. २१ ये—मा. २२ करी—मा, सा. २३ पूर्ण चंद्राच्या—सा.
 २४ कोडि—सा, मा. २५ कुरोंडी—सा. २६ राणीव—मा, सा. २७ प्रकाशाची—
 मा. २८ तेशी—मा, सा. २९ श्रोतयां—सा, मा. ३० दिवाळी—सा, मा.
 ३१ ही—मा, सा. ३२ श्रवणसुखाच्या—सा. ३३ मांडवीं—मा, सा. ३४
 भोगी—मा, सा. ३५ सासने—मा; सासिनीली—सा. ३६ वाचावळी—सा, मा.

ठा० न पवतां जेयाचा^१ । मनेंसिं^२ मुरडली वाचा । तो
 दे० होये^३ शब्दाचा । चमत्कार ॥ १५ ॥ जें ज्ञानासि
 न चोजवे । ध्यानासि हिं^४ नागवे । तें अगोचर फांवे । वोवी
 भाझि ॥ १६ ॥ एव्हडें एक सौभग । वळघे वाचेचें आंग ।
 गुरुपदपद्मपराग । लाहे जें कां ॥ १७ ॥ तरि बहू बोलों^{११} काइ ।
 आजि तें अना ठांइं । मातें वांचूनि नाहिं^{१२} । ज्ञानदे० ह्मणे ॥ १८ ॥
 जें तान्हेनि मियां अपत्ये । आणि माझें गुरु एकलौतें । ह्मणौनि
 कृपेसिं एकहातें । जालें तिये ॥ १९ ॥ पाहा पां भरोवरी
 आघवी । मेहुं चातकासि रिचवी । मज लागी गोसांवी । तैसें
 केलें ॥ २० ॥ ह्मणौनि रिकामें तोंड । करुं गेलें बडबड । किं^{१५}
 गीता ऐसें गोड । आंतुडलें ॥ २१ ॥ होए^{१६} अदृष्ट आपैतें । तें
 वालूचि रत्नें परीतें । उज्ज आउखें तें मारितें । लोभु करी
 ॥ २२ ॥ आघर्णी घातले^{२३} हरल । होति^{२४} अमृताचे तादुलें ।
 जेरि भुकेची राखे वेळें । जगन्नाथु ॥ २३ ॥ तिथी परी

१ ठावो—मा, सा. २ जयाचा—मा, सा. ३ मनेंसीं—मा, सा. ४ देवो—सा,
 दे वो—मा. ५ होय—मा, सा. ६ ही—मा, सा. ७ जें नागवे—मा, सा.
 ८ गोठीमाजी—मा. सा. ९ येवडें—मा, सा. १० श्रीगुरुपादपद्मपराग—सा.
 ११ बोलूं—सा. १२ आनीं—मा. १३ नाही—मा, सा. १४ कृपेसीं—मा.
 १५ मेघु—मा; मेघ—सा. १६ लागीं—मा, सा. १७ म्हणोनि—सा.
 १८ कीं—सा, मा. १९ होय—सा, मा. २० वालूचि—सा, मा. २१ परते—
 सा, मा. २२ आयुध्य—मा, सा. २३ आघर्णी—सा, मा. २४ घातलिया—मा,
 सा. २५ होती—मा, सा. २६ तांदुळ—मा, सा. २७ जरी—मा, सा. २८ वेळ—
 मा, सा. २९ श्रीजगन्नाथु—सा. ३० तयापरी—सा, मा.

गुरु । करिति जैं अंगीकारु । तैं होऊनि ठाके सवंसारु । मोक्षमैयु
 ॥२४॥ पाहा पां काई नारायणें । तेयां पांडवांचें ऊणें । कीजे
 चि ना पुराणें । विश्ववंद्यें ॥२५॥ तैसें श्रीनिवृत्तिराजें । अज्ञानपण
 हें माझें । आणिलें वोजे । ज्ञानाचिये ॥२६॥ परि असो हें आतां ।
 प्रेम रूतसे बोलतां । कें गुरुगौरवुं वर्णितां । उन्मेषुं आथि
 ॥२७॥ आतां तेणें चि पसायें । तुह्यां संतांचे पाये । वोळगैनें मीं
 अभिप्रायें । गीतेचेनि^{१६} ॥२८॥ तरि तो चि प्रस्तुति । चौदावेया
 अध्यायाचां अंती । निर्णयो^{१७} कैवल्यपती । ऐसा केला ॥२९॥
 जें ज्ञान जेर्याचा हाति । तो चि समर्थु मुक्ती । जैसा शतमखु
 संपत्ती । स्वर्गाचिये ॥ ३० ॥ कां शत एक जन्मां । जो
 जैन्मोन बौद्धकर्मा । करी तो चि ब्रह्मा । आनु नोहे ॥ ३१ ॥
 नाना सूर्याचा प्रकाशु । लाहे जेवि डोळसु । तैं^{२५} ज्ञानें चि सौरसु ।
 मोक्षा ता तो ॥ ३२ ॥ तरि यथा चि ज्ञानां लागि । कंव्हणी

- १ श्रीगुरु-मा, सा. २ करिती-मा, सा. ३ होऊनि-मा, सा. ४ संसार-मा, सा.
 ५ मोक्षमय आश्रवा-सा. ६ काई-मा, सा. ७ ज्ञानाचिया-सा. ८ हे-सा.
 ९ असो-सा. १० रुतसे-मा, सा. ११ गुरुगौरव-सा. मा. १२
 उन्मेष-मा; उन्मेष-मा. १३ संतांचें-मा, सा. १४ मी पाये-मा, सा.
 १५ वोळगैनें अभिप्रायें-मा; वोळगेनें अभिप्रायें-सा. १६ गीतेचेन-मा;
 गीतेचेनी-सा. १७ निर्णो-मा. १८ जयाचां-मा; जयाच्या-सा. १९ शत-
 मख-मा, सा. २० एक शत-सा. २१ जन्मोनि-मा, सा. २२ ब्रह्मकर्मा-
 मा, सा. २३ आन-मा. २४ डोळसु-मा, सा. २५ तेवीं-मा; तेविं-सा.
 २६ ज्ञानियां-सा. २७ तरी-मा. २८ या चि-मा; तया-सा. २९ ज्ञानालागीं-
 सा; मा. ३० कवणा-मा; सा.

पां योग्यता आंगि । हें पांतां जैगि । देखिला एकुं ॥ ३३ ॥
 जेविं पाताळिचें धन । दावी किर अंजन । परि होआवे लोचन ।
 पायलाचे ॥ ३४ ॥ तैसें मोक्ष देईल ज्ञान । एथ किर नाहिं आन ।
 परि तें चि थारे ऐसें मन । शुद्ध होआवें ॥ ३५ ॥ तारि विरक्तु
 वांचूनि कें^१ ही^२ । ज्ञानासि तर्गणें नाहिं । हें विचारुनि ठाईं ।
 ठेविलें देवें ॥ ३६ ॥ आतां विरक्तिची कव्हणी परी । जें एउनि
 मनातें वरी । हे^३ इं सर्वज्ञें श्रीहरी । देखिलें असे ॥ ३७ ॥
 जें^४ विषें रांधिली रसोये^५ । जेवणारा ठाउवें होए^६ । तें ताट
 सांडूनि जाए । जियें परी ॥ ३८ ॥ तैसी संसारा एथी
 समस्ता । जाणवे जें अनित्यता । तें वैराग्य दवाडतां । पांठी
 लागे ॥ ३९ ॥ आतां अनित्यत्व कैसें^७ । तें चि रुखाकारें
 मिसें । साधिजत असे विश्वेशें । पंचदशी ॥ ४० ॥

१ आंगी-मा; सा. २ पाहतां-सा; मा. ३ जर्गी-मा; सा. ४ एक-मा.
 ५ जे पाताळींचेही निधान-सा; मा. ६ दावील-सा; मा. ७ पायाळाचे-मा, सा.
 ८ मोक्ष-मा, सा, येथ-मा, सा. ९ कीर-सा. १० तरी-मा, सा. ११ विरक्ती
 सा. १२ कहीं-सा. १३ तर्गणेचि-सा. १४ विचारुनि-मा; सा. १५ ठाई-मा,
 सा. १६ विरक्तीची-मा. सा. १७ येऊनी-मा; येऊनि-सा. १८ हें ही-मा, सा.
 १९ जे-मा, सा. २० रससोये-मा. सा. २१ जें जेवणारा-मा, सा. २२ ठाउवी
 सा. २३ होये-मा; सा. २४ तो ताट-मा, सा. २५ सांडुनी-मा, सा.
 २६ जया-मा. सा. २७ या-मा. २८ जाणिजे-सा. २९ पांठी-मा. सा. ३० या
 कैसें-मा, सा. ३१ वृक्षाकार मिषें-मा, वृक्षाकारमिषें-सा. ३२ साधिजतसे-मा;
 सांगिजत असे-सा.

उपाडिलें कवतिकें । झाड येरी मोहरा ठाके । तें वेगें जैसें
 सूके । तैसें हें न्हवे ॥ ४१ ॥ इया ऐकी परी । रूपकाचिया कुसरी
 सारितसे वारी संसाराची ॥ ४२ ॥ करुनु संसारें वाअ ।
 स्वरूपि अहंते ठाअ । होआवेआ अध्यायो । पंधरावा हा
 ॥ ४३ ॥ आतां हेचि आववें । ग्रंथगर्भिचें सांघावें । उपलविलें
 जीवें । आकर्णिजो ॥ ४४ ॥

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्रादुरव्ययम् ।

छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स सर्ववित् ॥ १ ॥

तन्हि^१ महानंदसमुद्रु । जो पूर्ण^२ पूर्णिमाचंद्रु । तो
 द्वारकेचा नरेंद्रु^३ । ऐसें म्हणे ॥ ४५ ॥ आगा पै पांडुकुमरा^४ ।
 एतां स्वरूपाचया घरा । करीतुसे आडवारा^५ । विश्वाभासु जो
 ॥ ४६ ॥ तो हा जगडंबरु । न्हवे एथें सवसारें । हा जाणै
 महातरु । थांवला* असे ॥ ४७ ॥ परि एरां रुखां सारिखा ।

१ सुके-मा, सा. २ नव्हे-मा, नोहे-सा. ३ या-मा; याते-सा. ४ एके
 परी-सा. ५ सारीतसे-सा. ६ करुनि-मा. ७ संसार-सा. ८ वावो-मा,
 सा. ९ अहंतेचा-सा. १० ठावो-मा. सा. ११ होआवया-मा, सा. १२ अध्यावो
 मा, सा. १३ ग्रंथगर्भिचें-सा. मा. १४ चांगावें-मा, सा. १५ उपलविजेल-
 मा. सा. १६ आकर्णिजे-सा. १७ तरी-मा, तरि-सा. १८ महानंदु-सा.
 १९ पूर्ण-सा. २० पुर्णतेचा चंद्र-सा. २१ नरेंद्र-सा, २२ अगा-मा, सा.
 २३ पांडुकुमरा-मा. सा. २४ येतां-मा. सा. २५ स्वरूपाचिया-सा. २६ करीतसे
 मा. सा. २७ विश्वाभास-मा. २८ नव्हे-मा; नोहे-सा. २९ येथ-सा, मा.
 ३० संसार-मा, सा. ३१ जाणिजे-सा, * थांवला-सा. ३२ येरां-मा, सा.
 ३३ सुखां-राज.

तलि मूले वरि शाखा । तैसा न्हवे म्हणौनि लेखा । नैर्ह
 कन्हणा ॥ ४८ ॥ आगी कां कुन्हाडी । होए रिगावा जेरि
 बुडि । तरि हो कां मूले तेव्हडी । वरिचिली वांढि ॥ ४९ ॥
 जे तुटलेया मूला पासि । उलंडेल शाकांसि । तरि तैसी गोठि
 काइसी । हा सोहपा नोहे ॥ ५० ॥ अर्जुना हें कवतिक ।
 सांगतां असे अलौकिक । जें वांढि अधोमुख । रूशा एया ॥ ५१ ॥
 जैसा भानु उंची नेणां कें । रश्मिजाल तालिं फांके । संवसार
 हें कावरुखें । झाड तैसें ॥ ५२ ॥ आणि आथिनाथि तेतुके ।
 रुंधलें एणें चि एके । कल्पान्तिचेन उदके । व्योम जैसें ॥ ५३ ॥
 कां रविचां अस्तमानीं । अंधारेन कोदें रजनी । तैसां हा चि
 गगनीं । मांडला असे ॥ ५४ ॥ एया फल ना चुंबितां । फूल

१ तळीं-सा, मा. २ मुळें-मा, सा. ३ वरी-सा, मा. ४ नाहे-मा. सा.
 ५ म्हणौनि-मा, म्हणोनि-सा. ६ नयेचि-सा; नये-मा. ७ कवणा-सा. ८ होय
 सा, मा. ९ जरी-मा, सा. १० बुडीं-मा; बुडीं-सा. ११ तरी-सा, मा.
 १२ भलतेवढी-मा, सा. १३ वरिचिल-मा, सा. १४ वाढी-मा, सा. १५
 तुटलेयां-मा; तुटलिया-सा. १६ मुळापासीं-मा, सा. १७ उलंडेल-सा.
 १८ कां शाखांसीं-मा; कीं शाखांसीं-सा. १९ परि-मा; परी-सा. २० गोष्टी-
 मा. २१ कायसी-मा. सा. २२ सोपा-मा, सा. २३ नव्हे-मा, सा. २४
 सांगतां-मा, सा. २५ जे-मा. सा. २६ वाढी-मा; सा. २७ रुखा-मा.
 २८ यया-सा; या-मा. २९ उंचीं-मा. ३० तळीं-मा, सा. ३१ संसार-
 मा; संसार-सा. ३२ आथीनाथी-मा, सा. ३३ तितुके-सा, मा. ३४ असें
 येणेंचि-मा, सा. ३५ कल्पान्तींचेन-मा; कल्पांतींचेनि-सा. ३६ रवीचां-
 सा, मा. ३७ अंधारेनि-सा. ३८ तैसाचि हा गगनीं-सा. ३९ यया-सा;
 या-मा. ४० फूल-मा, सा.

ना तुरुंभितां । जें कांहीं पांडुसुता । तें रूख चि हा ॥ ५५ ॥
 हा ऊर्ध्वमूल आहे । परि उन्मलला नोहे^१ । एणें चि हा होये ।
 शाडूवलु गा ॥ ५६ ॥ आणि ऊर्ध्वमूल ऐसे । निगदिलें कीर^२
 असे । परि अधिं हीं असोसे । मूल यया ॥ ५७ ॥ पै^३ बलबचेन
 महामारी । पिंपलावडा^४चिया परी । जेवि^५ पारंबियां माझारि ।
 डाहालिया ॥ ५८ ॥ तेवि^६ गा धनंजया । संसारतरु यंया ।
 आधीं चि आथि खादियां । हें इ^७ नाहिं ॥ ५९ ॥ तेंरि
 उर्ध्वा हि^८ कडे । शाखांचे मांदोडे । दीसताति अपाडें । सांसि-
 नले ॥ ६० ॥ जालें गगन चि^९ पां बेलिये^{१०} । कां वारा मांडला
 रूखाचेनि आयें । नाना अवस्थे त्रये । उदैलों असे ॥ ६१ ॥
 ऐसा हा एकु । विश्वाकारं विटंकु । उदैलों जाणें रूखु ।

१ तुरुंभितां—सा. २ कांहीं—सा. ३ पांडुसुता—सा. ४ रूख-मा; रुख-सा.
 ५ ऊर्ध्वमूल—मा, सा. ६ उन्मूलला—मा, सा. ७ नोहे—मा. ८ येणें—मा, सा.
 ९ शाडूवलू, मा. सा. १० ऊर्ध्वमूल—मा, सा. ११ कीर—सा; किर—मा. १२ परी-
 सा. १३ अधीं—मा. सा. १४ मूळे—सा. मा. १५ प्रबळला चौमेरी—सा,
 मा. १६ पिंपळा कीं वडाचिया—मा; पिंपळा कां वडाचिया—सा;
 १७ जे—सा. १८ डाहालिया असती—मा, सा. १९ तेवीं—मा.
 २० या—मा. २१ हीं—मा, मा. २२ तरी—मा, सा. २३ हीं—मा,
 सा. २४ दिसताति—सा, मा. २५ सांसिन्नले—मा; सासिन्नले—सा. २६ पालवी
 बे—मा; पावेतिये—सा. २७ रूखा—मा. २८ अवस्थात्रये—मा; अवस्थात्रयें—
 सा. २९ उदयला—सा. ३० विश्वाकार—मा, सा. ३१ उदयला—सा.
 ३२ रूखु—मा; रुखु—सा.

उ॒र्ध॒मू॒ल ॥ ६२ ॥ आ॒तां उ॒र्ध॒ ये॒याँ को॒णँ । तेथ॒ मू॒लं
 ते॒ कि॒ल॒क्ष॒ण । कां॑ अ॒धो॒मुख॒प॒णेन॑ । शा॒खा कै॒सिया ॥ ६३ ॥
 अथ॒वा दु॒मा ए॒या । अ॒र्धं जि॒याँ मू॒लिया॑ । ति॒याँ को॒ण्णी
 कै॒सिया॑ । उ॒र्ध॒ शा॒खा ॥ ६४ ॥ आ॒णि अ॒श्व॒त्थु ऐ॒सी । प्र॒सिद्धि
 का॒इसी॑ । आ॒त्म॒वि॒द्वि॒लासी॑ । निर्णो॑ के॒ला ॥ ६५ ॥ हे॒ आ॒घ॒र्वे
 चि॒ ब॒र॒वे । तु॒झि॒ये प्र॒ती॒ती फा॒वे । तै॒से॒नि सां॒घों सो॒लि॒वे ।
 वि॒न्या॒से गा॒ ॥ ६६ ॥ प॒रि आइ॒कै सु॒भ॒गा । हा प्र॒संगु॑ तु॒ज चि
 जो॒गा । का॒न चि॒ कैरी॑ स॒र्वा॒गा । हि॒ये आ॒थि॒ले॒यां ॥ ६७ ॥
 ऐ॒से प्रे॒म॒र॒से सु॒र॒फु॒रे । बो॒लि॒ले ज॒वं यौ॒द॒व॒ेश्व॒रे । तं॒व अ॒व॒धा॒न
 अ॒र्जु॒ना॒का॒रे । मूर्त्त॑ जा॒ले ॥ ६८ ॥ दे॒ऊँ नि॒रो॒पी॒ति ते॒ थेकु॒ले ।
 ये॒स॒णे श्रो॒ते॒प॒ण फां॒क॒ले । जै॒से आ॒का॒शे खे॒व प॒स॒रि॒ले । दा॒हि

१ उ॒र्ध्वमू॒ल—सा, मा. २ ऊ॒र्ध्व—मा. ३ या—सा. मा. ४ क॒व॒ण—सा.
 ५ मू॒ल—मा, सा. ६ अ॒धो॒मुख॒प॒ण—मा. सा. ७ या—मा, ८ अ॒र्धो—सा,
 मा. ९ ज॒या—मा. १० मु॒ळि॒या—मा, सा. ११ त॒या—मा. १२ को॒ण—
 सा; को॒णी—मा. १३ ऊ॒र्ध्व—मा, सा. १४ अ॒श्व॒त्थु हा— मा; सा.
 १५ का॒यसी— सा; का॒यीसी—मा. १६ आ॒त्म॒वि॒द्वि॒लासी—सा. १७
 निर्ण॒यो—सा, मा. १८ तु॒झि॒ये— मा, सा. १९ प्र॒ती॒ता॒सि—सा. २०
 सां॒गो—मा. सा. २१ सु॒भ॒गा—मा. सा, २२ प्र॒संग॑ अ॒से—मा; प्र॒संगु॑ अ॒से—
 सा. २३ तु॒ज॒चि—मा, सा. २४ क॒री हो—मा; सा. २५ या॒द॒व॒व॒रे—
 मा; या॒द॒व॒वी॒रे—सा. २६ दे॒व—सा; दे॒वो—मा. २७ नि॒रु॒पी॒ती—मा,
 सा. २८ ये॒व॒ढे—मा, सा. २९ आ॒का॒शा— मा. सा. ३० दा॒ही—
 मा, सा.

दिशि^१ ॥ ६९ ॥ श्रीकृष्णोक्तिसागरा । तो अगस्ति चि पां
दूसरा । ह्यणौनि घोंडें^४ भेरुं पाहे एकसरा । आवधेयाचा ॥७०॥
ऐसी सोर्य संडौनुं^८ खवलली । आवडि अर्जुनि देवें देखिली ।
तेथ जालेन सुखें केली । कुरवंडि तेथीं^{१३} ॥७१॥ मग ह्यणे धनंजया ।
तें उर्ध गां तरु येथीं । येणें रुखें चि कां जेया । उर्ध्वत्व गमे
॥ ७२ ॥ यै^{१५}हर्वि मध्योर्ध अघ । हे नाहिं जेथ भेद । अद्वयोसिं
एकवद । जियें^{२१} ठाई ॥ ७३ ॥ जो नाइकिजता नादु ।
जो असौरभ्यमकरंदु । जो आंगाथिला आनंदु । सुरतें
विणें^{२९} ॥ ७४ ॥ जेथीं जें अहं परीतें । जेथीं जें पुढें^{३०} भांघीतें ।
दिसतेन विणें दिसतें । अदृश्य जें ॥७५॥ उपाधिचा दूसरा ।
घालितां अपासिरां^{३१} । नांवां रूपा सवंसारां^{३२} । नां होय जेथीं

१ दिशीं-मा, सा. २ श्रीकृष्णोक्तिसागरा-सा. मा. ३ दुसरा-सा, मा.
४ घोंट-मा. ५ भेरुं-सा, मा. ६ सोय-मा, सा. ७ सांडूनि-सा; सांडौनि-मा.
८ खवळिली-सा; खवळली-मा. ९ आवडी-मा, सा. १० अर्जुनी-मा,
सा. ११ जालेनि-सा. १२ कुरवंडी-सा. १३ तया-सा. मा. १४ ऊर्ध्व-मा,
सा. १५ या-सा; यया-मा. १६ ऊर्ध्वता सा. मा. १७ येहर्वी-मा, सा.
१८ मध्योर्ध्व-मा, सा. १९ नाहिं-मा, सा. २० अद्वयासीं-मा, सा. २१ जये-
मा; जया-सा. २२ वीण-मा. २३ जया-मा, सा. २४ आहं-मा. सा.
२५ जया-मा, सा. २६ पुढें-सा. २७ मागौतें-सा, २८ वीण-मा.
२९ उपाधीचा-मा, सा. ३० दुसरा-मा, सा. ३१ वोपासिरा-मा; वापेसारा-
सा. ३२ नामरूपाचा-सा. १३ संसारा-मा, सा. ३४ हा शब्द माडगांवकर व
साखरेप्रतीत नाहीं. ३५ होय जयाते-मा, सा.

॥ ७६ ॥ ज्ञातृज्ञेयविहीन । नसुधे चि जें ज्ञान । सुखा भरलें
गगन । गांलिवं जें ॥ ७७ ॥ * ऐसीं वस्तु जे साचे । ते^१
उर्ध गां एया तरुचें । तेथें^२ आर घेणें मूलाचें । तें^३ ऐसें असें
॥ ७८ ॥ तें^४ हीं माया ऐसीं रूपाति । नसती च यया
आथि । कां वांझेची संतती । वांनों ए जैसीं^५ ॥ ७९ ॥
तैसी संत ना असंत होई । जे विचाराचें नांव न साहे ।
ऐसियां परी आहे । अनादि ह्मणति ॥ ८० ॥ जे भवद्रुम-
बीजिका । प्रपंचाची भूमिका । विपरीतज्ञानदीपिका ।
सांचली जे ॥ ८१ ॥ जे नानाशक्तिची मांदुस । जे जगद्भ्रमाचें
आकाश । जे आकारजाताचें दुस । घेडी^{२४} केली^{२५} ॥ ८२ ॥ * ते
माया वस्तुचां ठांड । असे जैसेनि नाहि । मग वस्तुप्रभा चि

१ ज्ञातृज्ञेयविहीन--मा, सा. २ नुसधेंचि--सा. ३ गाळीव--मा. सा.
* कार्य ना कारण । ज्या दुजें ना एकपण । आपणयां जे जाण । आपणचि
॥ ७८ ॥ ही ओवी साखरे व माडगांवकरप्रतीत अधिक आहे. ४ ऐसें-- मा,
सा; ५ तें-- मा, सा; ६ ऊर्ध्व--मा. सा; ७ यया-- मा, सा, ८ तरुचें--
मा. सा. ९ तेथ--मा. सा, १० मूळाचें--मा, सा; ११ तरी-- मा. सा; १२
आथी--सा. मा; १३ संतति--मा, १४ वानणें--मा. सा. १५ जैशी--सा.
१६ सत्--मा. सा. १७ असत्--मा. सा. १८ होय--मा; होये--सा. १९
नाम--सा. २० ऐसेया परीची--सा. २१ म्हणती--मा. सा. २२ जे प्रपंचाची
भूमिका--सा. जे प्रपंचचित्रभूमिका--सा. २३ नाना शक्तीची--मा; नानातत्त्वाची
सा. २४ घेडी-- सा. मा; २५ केलें--मा. सा. * साखरेप्रतीत या
८१ व ८२ ओव्यांचा व्यत्यास झाला आहे. २६ वस्तुच्या--सा. २७ ठायीं--
मा. सा. २८ वस्तुप्रभाचि--सा.

पाहिं । प्रकट होए ॥ ८३ ॥ जेव्हालि आपणयां आली नीदें ।
 करी आपणपें जेविं मुग्ध । कां कांजालि आणि मंद । प्रभा
 दिविं ॥ ८४ ॥ स्वप्नि प्रिया पुढां तरुणांगी । निदेलीं^१ चेवउनि
 वेगीं^२ । आलंगितेनं विणं^३ अलंगी । सकाम करी ॥ ८५ ॥ तैसी
 स्वरूपिं जाली माया । आणि स्वरूप नेणं^४ धनंजया । ते चि
 तरू यद्या । मूल पहिलें ॥ ८६ ॥ वस्तूसि आपुला जो
 अबोधु । तो उर्धि^५ आठुलैजें कंदु । वेदांतिं^६ हिं^७ हों प्रसिध्दु ।
 बीजभाओ ॥ ८७ ॥ घन अज्ञान सुषुप्ति । तो बीजांकुरभाओ^८
 ह्वणति । ऐरं स्वप्न हान जागृति । फलभावो तेयाचां ॥ ८८ ॥
 ऐसी^९ यथा वेदांतिं^{१०} । निरूपणभाषाप्रतीति । परि ते असो
 प्रस्तुति । अज्ञान मूल ॥ ८९ ॥ तें ऊर्द्धि आत्मा निर्मलें^{११} । अधोर्द्ध

१ पाहीं-मा, सा. २ प्रकट-मा, सा. ३ होय-मा, सा. ४ जेव्हां-मा, सा.
 ५ निद-मा. ६ जेवीं-मा. ७ काजळी-मा; सा. ८ दीपी-मा, सा. ९ स्वप्नी-
 मा, सा. १० निजेली-मा. ११ चेववूनि-मा; चेवउनि-सा. १२ वेगीं-मा, सा.
 १३ आलिंगिलेनविण-मा; आलिंगिलेनिविण-सा. १४ आलिंगी-सा. मा. १५
 सकामु-सा. १६ स्वरूपी-मा. सा, १७ नेणें-सा. १८ तरू-मा; रुखा-सा.
 १९ मूल-मा, सा. २० वस्तूसी-सा. २१ ऊर्धी-सा, मा. २२ आठुलैजे-मा,
 आठुलैजे-सा. २३ वेदांतीं-मा. २४ हा चि-मा, सा. २५ बीजभावो-मा, सा.
 सुषुप्ती-मा. २७ बीजांकुरभावो-मा, सा. २८ म्हणती-मा, सा. २९ येर-
 मा, मा. ३० हन-सा, मा. ३१ जागृती-सा. ३२ फलभावो-मा, सा. ३३
 तथा --मा; तियेचा-सा. ३४ ऐसी-सा. ३५ यया-सा. या-मा. ३६ वेदांतीं-
 मा, मा. ३७ निरूपणभाषाप्रतीती-सा. ३८ प्रस्तुतीं सा, मा. ३९ मूल मा,
 सा. ४० ऊर्ध्व मा, सा. ४१ निर्मळ मा, सा. ४२ अधोर्ध्व मा, सा,

सूचीति मूलें । बैलिया बांधौनि आलें । मायायोगाचे ॥९०॥
 मग अधमूलासि देहांतरे । उठति जिये अपारें । तें चौपासीं
 घेऊनुं आगारें । खोलाविति ॥ ९१ ॥ ऐसें भवदुमाचें मूल । हें
 ऊर्द्धि करी बेल । मग अणियांचे बेंचळें । अर्धी चि^{१०} दावी
 ॥ ९२ ॥ तेथ चिद्वृत्ति पहिलें । महातत्त्व उमळलें । तें भौन
 वाल्हेदुल्हे । एक निभे^{१२} ॥ ९३ ॥ मग सत्वरजतमात्मकु ।
 त्रिविधुं अहंकारु जो एक । तो तिवर्ना अधोमुखु । डिरु फुटे
 ॥ ९४ ॥ तो बुद्धिची घेऊनि आगारी । भेदाची वृत्ति^{१०} करी ।
 तेथ मनोची डालं धरी । साजेपणे ॥ ९५ ॥ ऐसा मूलांचिया
 गाढिका । विकल्परस कोंवलिका । चित्तचतुष्टय डाहालिका ।
 कौमैजे तो ॥ ९६ ॥ मग आकाश वायु द्योतक । आप पृथ्वी

१ सूचिती-मा, सा. २ मुळें-सा. मा. ३ बळिया-मा, सा. ४ बांधौनि-
 सा. ५ आलें-सा, मा, ६ आधलें-मा, आधिली-सा. ७ संदेहांतरे-मा;
 सदेहांतरे-सा. ८ उठती-मा, सा. ९ चौपासीं-मा; चौपासी-सा. १०
 घेऊनि-मा, सा. ११ आगारें-मा, सा. ११ खोलावती- मा, सा. १३
 मूळ-मा, सा. १४ ऊर्ध्वी-मा. सा. १५ बळ-मा, सा. १६ बेंबळ-रा.
 १७ हा शब्द माडगांवकर व साखरे प्रतीत नाहीं. १८ जिद्वृत्ती-
 सा. १९ उमळे-मा. २० मान-रा, २१ वाळेंदुल्हे-मा. २२
 निभे-सा. २३ त्रिविध-मा, सा. २४ तिषणा-सा. २५ बुद्धीची-मा,
 सा. २६ घेऊनि-मा, सा. २७ वृद्धि-सा, वाढी-मा. २८ कौं तेथ-मा.
 २९ मनोचें-मा, सा. ३० डाल-मा, सा. ३१ साजेपण-मा. ३२ मूळा-
 चिया-मा, सा. ३३ कोंवलिका-मा, सा, ३४ डाहालिका-मा; डाहा-
 लिका- सा.

हे पांचै फोंक । महाभूतांचें सारोकें । सरले होंति ॥ ९७ ॥
 तसीं चि^१ श्रोत्रादितन्मात्रें । तियें^२ आंगवसां गर्भपत्रें । लुललुलितें
 विचित्रें । उमलती गा ॥ ९८ ॥ तेथ शब्दांकुर वरिपडी । श्रोत्रां
 वाढि देव्हडि । होतां करिती कांडीं । आकांक्षेची ॥ ९९ ॥ आंग-
 त्वचेचे वेलपालवें । स्पर्शांकुरिं घेंति धांव । तेंथे बांब^३ पडे
 अभिनव । विकारांचें ॥ १०० ॥ पांठि रूपपत्रपेलोवेलि ।
 चक्षु लांब तें कांडें बुद्धि घाली । तेव्हल्लि व्यामोहता भली ।
 पाल्हेली जाणें ॥ १०१ ॥ आणि रसाचे आंगवसे । वाढतां
 वेगें बहुवसें । जिव्हे आर्तिचीं असोसें । निर्मति बेचें ॥ १०२ ॥
 तैसि^४ चि कोंभलेनं^५ गंधें । घ्राणाची डिरि^६ थां^७ बांधे । तेथ
 तळुं घे सानंदें । प्रलोभाचा ॥ १०३ ॥ एवं महदहंबुद्धि । मनें
 महाभूतसमृद्धि । इयां संसाराचिया अवधी । सासनं जे ॥ १०४ ॥
 किंवहुनां इहिं ओठें । आंगिं अधिक हों फांटे । परि सिपी चि

१ पांच-मा, सा. २ सारोख-मा. सरोख-सा. ३ चि-हा शब्द साखरे-
 प्रतीत नाही. ४ तयें-मा. ५ अंगवसां-सा. ६ लुललुलितें-सा. मा. ७ उमळती-
 मा. सा. ८ परवडी-मा. ९ करित-मा, सा. १० वेलपळव-सा. ११ स्पर्शा-
 कुरी-मा, सा. १२ तयें-मा, सा. १३ बांबळ-मा, सा. १४ विकारांचें-सा.
 १५ पांठी-मा, सा. १६ पालोवेली-सा. १७ हा शब्द माडगांवकर व साखरे
 प्रतीत नाही. १८ तयें-मा; ते वेळीं-सा. १९ पाहाळीं-मा. सा. २० जाय-
 सा. मा. २१ आर्तीचीं-मा. सा. २२ निघती-सा. २३ तैसीचि-मा; तैसेचि-
 सा. २४ कोंभलेनि-सा. २५ डिरी-मा, सा. २६ थांवु-सा. २७ तळु-सा. मा.
 २८ स्वानंदे-सा. २९ इये का; या-मा. ३० अवधि-सा; अनवधि-मा. ३१
 सासनजे-मा; सासनजे-सा. ३२ इहीं-मा, सा. ३३ ओठें मा, सा. ३४ आंगीं
 —मा. सा. ३५ हा अधिक-मा, सा. ३६ शिपी-मा, सा. ३७ येवडें-मा, सा.

एव्हडें उमटे । रूपें जेवि ॥१०५॥ कां समुद्राचेनि पैसारें ।
 वरि तरंगता आसारे । तैसें ब्रह्म चि होये वृक्षाकारें । अज्ञानमूल
 ॥ १०६ ॥ आतां ययाचा हां विस्तारु । हा चि यया पैसारु ।
 जैसा आपणपें स्वांमि परिवारु । ऐकाकिया ॥ १०७ ॥ परि तें
 असो हें ऐसें । कावरें झाड उससे । यया महदादि हे आरवसें ।
 अधोशाखां ॥ १०८ ॥ आणि अश्वत्थु ऐसें ययातें । ह्यांति जे
 जाणते । तें हिं^३ परिस हो येथें । सांगिजेल ॥ १०९ ॥ तरि
 अश्वत्थु ह्याणिजे उखा । तव वरि^६ एकसारखा । नाहिं निर्वाहो
 यया रुखा । प्रपंचरूपीसि ॥ ११० ॥ जैसा न लोटतां क्षणु ।
 मेधुं होणें नानावर्णु । कां विजुं नसे संपूर्णु । निमेषुं भरि ॥ १११ ॥
 ना कांपतेया पद्मदला । वरिलीं बैसका नाहिं जला । कां चित्त
 जैसें व्याकुलीं । माणुसाचें ॥ ११२ ॥ तैसी ययाची स्थिती ।

१ येवढें—मा. सा. २ जेवीं—मा. ३ वरी—मा. सा. ४ होय—सा; हा शब्द
 माढगांवकरप्रतीत नाहीं. ५ अज्ञानमूळें—मा; अज्ञानमूळ—सा. ६ याचा—सा. मा.
 ७ स्वप्नीं—मा. सा. ८ येकाकिया—मा. सा. ९ या—मा. १० अधोशाखां—
 मा. ११ अश्वत्थ—मा. १२ म्हणती—मा. १३ ही—मा, -सा. १४ सांगिजेल—
 सा. १५ श्वा—सा; श्वः—मा. १६ तोंवरीं सा. मा. १७ नाहीं—मा, सा; १०
 १८ प्रपंचरूपासी—मा; प्रपंचरूपा—सा. १९ मेघ—मा. २० होय—सा; होये—मा.
 २१ विजू—मा, २२ निमेष—सा. २३ भरी—मा, सा. २४ कांपतया—मा, सा,
 २५ पद्मदला—सा; मा. २६ वरीलिया—सा. २७ नाहीं—मा, सा. २८ जळा—
 मां, सा. २९ व्याकुळा—सा, मा. ३० याची—मा.

नासत जाये क्षणा प्रति । क्षणौनि यैयार्ते क्षणति । अश्वत्थु गाँ ११३
 आणि अश्वत्थु एणें नावें । पिंपलुं क्षणति स्वभावें । परि तो अभि-
 प्रा० नोहे । श्रीहरीचा ॥११४॥ येन्हाविं पिंपलुं घडतां विखिं^२ ।
 मियां गति देखिली^३ नीकी । परि तें असो काई लौकिकिं^४ ।
 हेतु काज ॥ ११५ ॥ म्हणौनुं हा प्रस्तुतु । अलौकिकु परि-
 यसां ग्रंथु । परि क्षणिकत्वे चि अश्वत्थु । बोलिजे हा ॥११६॥
 आणिक हिं एकुं थोरु । येया अव्ययत्वाचा डगरु । आधि परि
 तो मीतरु । ऐसा असे ॥११७॥ जैसा मेघांचे निं^५ तोंडें । सिंधु
 एके आंगें धेंडे । आणि नदी ऐरी कडे । भरती चि असती
 ॥११८॥ एथ वोहटे ना चडे । ऐसा परिपूर्णु चि आवडे । परि तें
 फुली जवं नुघडे । मेघांनदीची ॥ ११९ ॥ तैसें ययां
 रुखांचें होणें जाणें । तर्कें होतेंनि^६ वहिलेपणें । म्हणौनि लोकुं^७

१ जाय-मा, सा. २ क्षणाक्षणाप्रति-मा; क्षणाक्षणाप्रती-सा. ३ यातें-
 ४ म्हणती-सा, मा. ५ हा-मा, सा. ६ येणें-मा, सा. ७ पिंपलु-मा, सा.
 ८ म्हणती-सा, सा. ९ अभिप्रायो-मा; अभिप्राय-सा. १० येन्हाविं-मा,
 सा. ११ पिंपलु-मा, सा. १२ विखीं-मा, सा. १३ असे निकी-मा, सा.
 १४ कायि-मा; काय-सा. १५ लौकिकीं-मा, सा. १६ म्हणौनि-सा.
 १७ परिसा. १८ आणीकु-मा; आणीक-सा. १९ ह्यी-मा, सा. २० याधी-
 मा. २१ आर्थी-सा, मा. २२ मेघांचेन-मा; मेघाचेनि-सा. २३ काढे-मा,
 सा. २४ येरीकडे-मा, सा. २५ भरितीचि-सा. २६ परी-सा. २७ मेघा-
 नदीची-सा. २८ ऐसें-सा, मा. २९ या-मा, ३० रुखांचें-सा. ३१ न तर्कें-
 मा, सा. ३२ होतेंन-मा. ३३ म्हणौनि-सा; म्हणौन-मा, सा. ३४-लोक-
 मा.

ययाँतें हणो । अव्ययो हा ॥ १२० ॥ येन्हवि दानशीलें पुरुष ।
 वेचकपणें संचकु । तैसा व्ययेंचि हा रुखु । अव्ययो हा ॥ १२१ ॥
 जातां वेगें बहुवसें । न वचे कां भुईं रुतलें असे । १० तें रथाचें
 चक्र दीसे । जिया परी ॥ १२२ ॥ तैसें काळातिकर्मी जे वाली
 ते भूतशाखा जेथ गेले । तेथ कोडी वरि उमालें । उठिती
 आणिक ॥ १२३ ॥ परि एंकि केधवां गेली । शाखाकोडी
 केधवां जाली । हें नेणवे जेवि उमललीं । आखाडअत्रें
 ॥ १२४ ॥ महाकल्पाचां सेवोटें । प्रकटिया उमलती सृष्टि ।
 तैसेंचि आणिकीचें दांग उठि । सांसीनलें ॥ १२५ ॥ संहार-
 वातें प्रचंडें । पडति प्रलयांतिति सालडें । तव कल्पादिचि
 जुंबाडें । पालहेजति ॥ १२६ ॥ रिगे मन्वंतर मनू पुढें । वंशां
 वरि वंशाचे मांडे । जैसी इक्षुवृद्धि कांडेनकांडें । जिके जेवि

१ यातें-मा. (ययातें लोकु-सा.). २ अव्ययु-सा. ३ येन्हर्ही-मा, सा.
 ४ दानशील-मा; दानशीलु-सा. ५ वेचकपणेंचि. सा. ६ रुखु-सा. ७ अव्यय-
 मा. ८ गमे-सा. मा. ९ भुई-मा; भूमी-सा. १० हा शब्द माडगांवकर व साखरे
 प्रतीत नाही. ११ जया-मा. १२ काळातिकर्म सा; काळातिकर्मी-मा. १३ वालें
 मा. १४ गळे-मा; सा. १५ कोडीवरी-मा, सा. १६ उमाले-सा, मा. १७
 उठती-सा. १८ येकी-मा. सा. १९ शाखाकोडी-मा, सा. २० जेवी-मा. २१
 आषाड अत्रें-मा, सा. २२ महाकल्पांच्या सा. २३ शेवटीं-मा, सा. २४ उदे-
 लिया-, २५ उमळती-मा, सा. २६ सृष्टी-सा. २७ आणिकीचें-मा; आणिकीचें-
 सा. २८ उठी-मा; २९ सांसिन्नलें-मा; सांसिन्नलें-३० पडती-सा, मा. ३१ प्रभयां-
 तींचीं-मा. सा. ३२ कल्पादीचीं-मा, सा. ३३ पालहेजती-सा. ३४ वंशावरीं
 ३५ जिके-मा, सा. ३६ जेवीं-मा, सा.

॥ १२७ ॥ कलियुगांतीं कोरडीं । चहुं युगांचीं डालें सांडी ।
 तंव कृतयुगाची पेली देव्हडी । पडे पंडुती ॥ १२८ ॥ वर्त्तें
 वरिषें जाए । तें पुढिला मुळहारि होए । जैसा दिवसु जांतु किं
 एतु आहे । हें चोजवे नां ॥ १२९ ॥ जैसियां वारियाचियां
 झुळुकां । सांदा ठाउवा नव्हे देखां । तैसिया उठिति पंडति
 शाखा । नेणों केति ॥ १३० ॥ एकी देहाची डिरी तुटे । तंव
 देहांकुरीं ब्रह्मवि फुटे । ऐसेन भवतरु हा वाटे । अव्ययो ऐसा
 ॥ १३१ ॥ जैसें वाहतें पाणीं जांए वेगें । तैसें चि आणिक
 मिले^{२९} मागें । तेवि असंत चि असिजे जगें । मानिजे तें^{३०}
 ॥ १३२ ॥ कां लागौनि डोळा उघडे । तंव कोडी^{३१}
 वरि घडे मोडे । तें नेणतियां तरंगु आवडे । नित्य ऐसा
 ॥ १३३ ॥ वायसा एकें बुबुलें^{३२} दोहि कडे । डोळा^{३३} चालितां

१ कलियुगांत--मा. ३ चहुं--मा. ३ सालें--सा; सलें--मा, ४ पुढती--सा.
 ५ वर्ष--मा, सा. ६ मुळहारी--मा; मुळहारी--सा. ७ होये--मा, सा. ८ जात--
 सा. ९ येत--सा; येतु--मा. १० जैसा--सा. ११ वारियाचा--सा. १२ झुळका--
 मा, सा. १३ उडती--सा. १४ पडती--सा. १५ किती--सा. १६ देहांकुरी--
 सा, मा. १७ ब्रह्मवि--मा, सा. १८ ऐसेनि--सा. १९ वाहतें--मा, सा. २० जाय--
 मा, सा. २१ मिले--सा, मा. २२ तेवीं--मा, येथ--सा. २३ असे जे--मा.
 २४ संत--मा, सा. २५ लागोनि--सा. २६ डोळा--मा, सा. २७ कोडीवरी--
 मा, सा. २८ नेणतया--सा; नेणत्यां--मा. २९ नित्य--सा. ३० बुबुळ--मा,
 सा. ३१ दोही--मा, सा. ३२ डोळा--मा, सा. ३३ चालितां--मा, सा.

अपाडे । दोन्ही आथि ऐसा पडे । भ्रमु जीवें ॥ १३४ ॥ पोर
 भिंगोरि निधिये पाडली । गमे भूमीसि जडली । ऐसा वेमां-
 तिसो मुली । हेतु होए ॥ १३५ ॥ हें बहू असो झडती ।
 आधारि भवंडितां कोलिती^{१५} । ते दीसे^{१६} जैसी आडती । रेखें सैंभ
 ॥ १३६ ॥ हा संसारवृक्ष तैसा । मोडतुं मांडतु सहसा ।
 नेदंखौनि लोकु पीसा^{१७} । अव्ययो मानी ॥ १३७ ॥
 परि एयांचा वेगु देखे । जो हा क्षणिकुं ऐसा वोळखे । जाणे
 कोडि वेल निमिखे । होतुं जातु ॥ १३८ ॥ नाहिं अज्ञान
 वांचूनि मूळ । एयांचें असिलेंपणें हें टवालें । ऐसें झाड चि
 सीनसाळ^{१८} । देखिलें जेणें ॥ १३९ ॥ तेयांतें गा पांडुसुता^{१९} ।
 मी सर्वजु हिं^{२०} ब्रह्मणे जाणता । पै वाग्ब्रह्मसिद्धांतीं । वेद्यं चि^{२१}
 तो ॥ १४० ॥ योगजाताचें जोडलें । तेयां एकांसि चि उपेगां

१ दोन्ही--मा, सा. २ आथी--मा, सा. ३ भ्रम--मा, सा. ४ जीवें जगा--मा,
 सा. ५ पें--मा, सा. ६ भिंगोरी--मा, सा. ७ पाडली--सा. ८ ते गमे-- मा, सा.
 ९ जैसी जडली--मा, सा. १० वेगातिशयो--सा; वेगातिशो--मा; ११ होये--
 मा; होय--सा १२ बहु--मा, सा. १३ आधारि--मा; आधारें--सा. १४ भवंडितां--
 सा. १५ कोलती--सा. १६ दिसे--मा. सा. १७ चकाकार--मा. सा. १८ संसार-
 वृक्ष--मा, सा. १९ मोडत--सा. २० न देखौनि--सा. २१ पिशा--मा, सा. २२
 याचा--मा; ययाचा--सा. २३ क्षणिक--सा. २४ वोळखे--सा, मा. २५ कोडीवेळ-
 मा; कोडिवेळां--सा. २६ होतु जातु--मा; होते जात--सा. २७ नाहीं--मा, सा. २८
 अज्ञानावाचूनि--सा. २९ मूळ- मा, सा. ३० याचें--मा. ३१ हा शब्द माडगांवकर
 च साखेप्रतीत नाहीं. ३२ टवाल--मा, सा. ३३ सीनसाळ--मा; सिनसाळ--मा.
 ३४ तयांतें-- मा, सा. ३५ पांडुसुता--सा. ३६ ही-- मा, सा. ३७ वाग्ब्रह्म--सा.
 ३८ वेद्यं--मा; वेदसु--सा. ३९ तो चि--मा, सा. ४० तया--सा; मा. ४१
 एकासी--सा; येकासी--मा. ४२ उपयोग--सा.

गेले । किंबहुना जिआले । ज्ञान हि तेणें^१ ॥ १४१ ॥ असो
हें बहू बोलणें । वानिजैल तो कवणें । जें^२ भवरुखु हा जाणे ।
उखि ऐसी ॥ १४२ ॥

अधश्चोर्ध्व प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धाः विषयप्रवालाः ॥

अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके ॥२॥

मग ययां चि प्रपंचरूपा । अर्धःशाखिया पादपा । डाही^३-
लिया जाती उमपा । ऊर्धा हि उजू ॥ १४३ ॥ आणि अर्धि
फाकलीं डोले^४ । ऊर्धि हि तिष्ठति मूले । तयां तर्लि पंधले ।
वेलुं पालो ॥ १४४ ॥ ऐसे जे आर्धी । हाणितले उपकर्मी ।
ते^५ परियसें सुगर्मी । बोलीं सांघो^६ ॥ १४५ ॥ तरी बद्धमूले
अज्ञाने । महदादिकीं सासनें । वेदांची थोरवणे ।^७ घेउनियां
॥ १४६ ॥ परि अर्धि तवं स्वेदज । जारजें उद्भिज

१ जियाले-मा, मा. २ ही-सा, मा. ३ त्याचेनि-सा. ४ हे असो-सा.
५ बहु हे-मा. ६ वानिजेल-सा. ७ जो-मा, सा. ८ भवरुख-मा. सा.
९ उशि-रा. १० या-मा. ११ अधोशाखिया-सा. १२ दाहाळिया-मा,
सा. १३ उर्धाही-मा, सा. १४ अर्धी-मा, सा. १५ डोले-मा, सा. १६ तियें
होती मूले-मा; सा. १७ तयां ही-मा; सा. १८ तर्ली-मा; सा. १९ पंधले-
२० वेल-सा. २१ पालवु-मा; सा. २२ तेंही-सा, मा. २३ परियस-मा.
परिसे-सा. २४ बोलीं-सा, मा. २५ सांघो-मा. सांगो-सा- २६ तरी-म,
सा. २७ बद्धमूल-सा. २८ महदादिकीं-सा, मा. २९ शासनें, सा- ३० वेदांचीं
मा, सा. ३१ थोरवने-मा, सा. ३२ घेउनिया-मा, सा. ३३ अर्धी-मा,-
अर्धी-सा. ३४ जारजोद्भिज-मा; जारज उद्भिज-सा.

मणिजं । हे बुढौनि महाभुज । उँठिति च्यान्हिँ ॥ १४७ ॥ एयाँ
 एकएकांचेन अनगटें । चोरासी लक्ष धाकुटे । तेव्हालिं जीवाशाखीं
 फांटे । सैघ चि होतिं ॥ १४८ ॥ प्रसवतुं शाखा सरलियाँ ।
 नानासृष्टि डाहालियाँ । आडफांटति मालिया । जातींचिया १४९
 स्त्रीपुरुषनपुंसकें । हे व्याक्तिभेदांचे टके । आंदोलति आंगिकें ।
 विकारभारें ॥ १५० ॥ जैसा वर्षाकालु गगनीं । पल्लैजे नवधनि ।
 तैसें आकारजात अज्ञानि । वेलिं जायें ॥ १५१ ॥ मग शाखांचेनि
 आंगभरें । लवौनि गुंपति परस्परें । गुणक्षोभाचें वारें । उदयजति
 ॥ १५२ ॥ तेथ तेणें अचाटें । * तिहिं ठाईं हा फांटे । गुणाचेन
 झडझडाटें । ऊर्ध्वमूलु ॥ १५३ ॥ ऐसा रजाचियां झुलुकाँ ।
 झडाडितां आगळिका । मनुष्यजातिशाखीं । थोरावति
 ॥ १५४ ॥ तियाँ ऊँध ना अँधि । माझारि चि कोदांकोदि ।

१ अंडज-सा. २ बुढौनि-मा, सा. ३ उठती-सा. ४ चारी-सा;
 चाव्ही-मा. ५ यया-सा; या-मा. ६ एकैकाचेनि-सा. ७ अणगटें-मा; आण-
 गटें-सा. ८ चौऱ्यासी लक्षधा फुटे-मा; चौऱ्याशीं लक्षधा फुटे-सा. ९ तें
 वेळीं-सा, मा. १० होती-सा, मा. ११ प्रसवती-सा. १२ सरलिया-मा, सा.
 १३ डाहाळिया-सा, मा. १४ आडफांटती-मा; आड फुटती-सा. १५ पुरुष-
 मा, १६ आंदोलती-मा, सा. १७ विकारभारभारें-सा. १८ वर्षाकालु-मा, सा.
 १९ पाल्लैजे-मा, सा. २० नवधनीं-मा, सा. २१ अज्ञानीं-मा, सा.
 २२ घेली-मा, सा. २३ जाये-मा; जाय-सा, २४ शाखांचेन-मा. २५ आंग-
 भारें-सा. २६ लवौनि-मा, सा. २७ गुंपती-मा; गुंफती-सा. २८ उदयजती-
 सा. * या ओवीचा दुसरा चरण तिसरा व तिसरा दुसरा, म्हणून माढगावकर
 व साखरेप्रतीत दिला आहे. २९-तिहीं-सा, मा. ३० ठायीं-मा. ३१ ऊर्ध्वमूलु-
 मा; ऊर्ध्वमूल-सा. ३२ झुलुका-मा, सा. ३३ आगळिका-मा, सा. ३४ मनुष्य-
 जाती-सा. ३५ थोरावती-मा. सा. ३६ तया-मा. ३७ ऊर्धी-मा, सा.

आडफांटति खादी । चतुर्वर्णांचां ॥ १५५ ॥ तेथ विधि-
निषेधीं सपेलव । वेदवाक्यांचे अभिनव । पालव डोलति
बरव । आणिति तिर्यां ॥ १५६ ॥ अर्थकामपसरे । अंग्रवणें
घेती^{११} थोरें । तेथ क्षणिकें पदांतरे । इहभोगार्ची ॥ १५७ ॥
तेथ प्रवृत्तिचेनि वृद्धिलोभे । खाखरैजति शुभाशुभे । नाना
कर्मांचे खांबे । नेणो केती^{१२} ॥ १५८ ॥ तेविं चि क्षणें भोग
मागिलें । पडति देहांची बुडसलें । तंव पुढां वाढु पेलें ।
नवेयां देहांचां ॥ १५९ ॥ आणि शब्दादिक सुहावे । साहजें
रंगें हवावें । विषयपल्लव नवे । नीचें होत^{१३} ॥ १६० ॥ ऐसे
रजोवत प्रचंडें । मनुष्यशाखांचे मांदोडे । वाढति तो एथ रुढे ।
मनुष्यलोक ॥ १६१ ॥ तैसां रजांचा^{१४} तो वारा । नावेक धरी
वोसरी । मग वाजो लागे घोरा । तमाचा जो ॥ १६२ ॥
तेधवां इयाचि मनुष्यशाखा । नीच वासना अधिं देखा ।

१ आडफांटती-मा; आड फूटती-सा, २ खांदी-मा, सा. ३ चतुर्वर्णांच्या-
सा. ४ विधিনিषेध-सा. ५ सपल्लव- मा, सा. ६ डोलती-मा, सा. ७ आणिती
८मा; नीच-सा. ८ तथा-मा; नवे-सा. ९ अर्थ काम पसरे सा. १० अंग्रवनें-मा, सा.
११ घेती-मा, सा. १२ थोर-मा, सा. १३ क्षणिकें-मा, सा. १४ प्रवृत्तीचेनि-
सा; प्रवृत्तीचेन मा. १५ खाखरैजती-मा; खाकरैजती-सा. १६ किती-मा, सा.
१७ तेवींची भोगक्षयें मागिलें- मा; तेवींचि भोग क्षीणें मागिले-सा. १८
देहांतींची-मा, सा. १९ वाढी-सा. २० देहांची-मा, सा. २१ सहज- मा, सा.
२२ नीचचि-मा; नित्य--सा. २३ होती-सा, मा. २४ रजावातें-सा. २५
वाढती-मा; सा. २६ मनुष्यलोक-सा. २७ तैसाचि-मा, सा. २८ तो रजाचा-
सा. २९ वोसारा-मा. ३० याचि-मा; याचिया-सा. ३१ अधी-सा, मा.

पाल्हैजति डालुका । कुकर्माचिंथा ॥ १६३ ॥ अप्रवृत्तिचें
 खनुवाळे । फोंकें निर्गति सरले । घेंत पान पालव डालें ।
 प्रमादिंची ॥ १६४ ॥ बोलति निषेध नियमें । जिंया रुग्यजुः
 सामे । तो पाला तेयां घुमे । टकेयां वरि ॥ १६५ ॥ प्रति-
 पादिति अभिचार । आगम जे परमार । ते हिं पानि घेंति
 पसर । वासनावेलि ॥ १६६ ॥ तंव तंव होति^१ थोरांडें ।
 अकर्माची तेलबुडें । आणि जन्मशाखा पुढेपुढें । घेति^२ धांवा
 ॥ १६७ ॥ तेथ चांडालांदि निकृष्टा । दोषजातींचा थोर
 फांटा । जाल पडें लागे कर्मभ्रष्टां । भुलोनियां ॥ १६८ ॥
 पशु पक्षी सूकर । व्याघ्र वृश्चिक विखार । हे आडशांखानिकर ।
 थोरावेंती ॥ १६९ ॥ परि ऐसियां शाखा पांडवा । सर्वांगि हि
 नीच नवा । नरकभोगु यावा । फलांचा तो ॥ १७० ॥ आणि

१ पाल्हैजती—मा; पाल्हैजती—सा. २ डाहाळिका; डालुका—मा. ३ कुकर्माचां
 मा. ४ अप्रवृत्तीचे—मा, सा. ५ खणुवाळे—मा, सा. ६ कोंभ—सा. ७ निघती—
 सा. ८ सरळे—मा, सा. ९ डोळें—मा, सा. १० प्रमादाचीं—मा, सा. ११ जया-
 मा. १२ ऋचायजुःसामें—मा, सा. १३ तयां—मा, सा. १४ वरी—मा,
 सा. १५ प्रतिपादित्ती—मा, सा. १६ अधिचार—रा. १७ तिहीं—सा;
 तेहि—मा. १८ पानि—मा, सा. १९ वासनावेली—मा, सा. २० होती—
 मा. सा. २१ तळबुडे—मा, सा. २२ पुढेपुढें—सा. २३ घेती—मा, सा.
 २४ धांव—मा, सा. २५ चांडाळादि—सा, मा. २६ दोषजातींचा—सा.
 २७ जाळ—मा, सा. २८ पडे—सा. मा. २९ भुलोनियां—सा. ३० सूकर—
 मा, सा. ३१ आडशाखाप्रकार—सा. ३२ पैसु घेती—सा. ३३ ऐशा—सा.
 ३४ सर्वांगीही—सा. ३५ नरकभोग—सा; निरयभोग—मा. ३६ फळाचा—
 मा, सा.

हिंसाविषय पुढारि । कुकर्मसंगें धुरुं धरी । जैन्म वरि अगारी ।
 वाढती चि असे ॥ १७१ ॥ ऐसीं होंति तरु तृणें । लोह लोष्ट
 पाखाणें । इया खांदिया तेविं जाणें । फलें हें चि ॥ १७२ ॥
 अर्जुना गा इया परी । मनुष्यां लागौनि अवधारी । वृद्धि
 स्थावरान्त वेढीं । अधोशाखांची ॥ १७३ ॥ ह्मणौनि जें मणुसें
 डाळें । इयें चि जाणें अधीं मूळें । एथौनि मंग पधले । संसारतरु
 ॥ १७४ ॥ येन्हवि उर्ध्वें पार्था । मुदल मूळें पांतां । अधि-
 चिया मध्यस्था । शाखा इया ॥ १७५ ॥ परि तामसीसात्त्विकि ।
 सुकृत दुष्कृतात्मकि । विरूढति इया शाखी । अधोर्धीचां
 ॥ १७६ ॥ आणि वेदत्रयीचेया पाना । नैए अन्यत्र लागौ
 अर्जुना । जे मनुष्ये वांचौनु विधाना । विषो नाहि ॥ १७७ ॥
 ह्मणौनि तनुमानुषा । इया उर्ध्वमूलौनि शाखा । तंदिह कर्म-

१ पुढारी-सा, मा. २ धूर-मा, धुर-सा. ३ जन्मवरी-मा, सा. ४ आगारी-
 मा, सा. ५ ऐसे-सा; ऐसां-मा. ६ तृण-मा, सा. ७ पाषाण-मा, सा. ८ या-
 मा; इया-सा. ९ तेवींचि-सा. १० जाण-मा, सा. ११ फळेंही-मा; सा. १२
 अवधारी-सा; या परी-मा. १३ इया परी-सा. १४ वरी-सा, मा. १५ म्हणोनि-
 सा. १६ मनुष्यडाळें-मा; मनुष्यढोळ-सा. १७ ये चि-मा; तियें-सा. १८
 जाणावीं-मा. सा. १९ अधींची-मा, सा. २० मूळें-मा. सा. २१ जे-मा;
 हा-सा. २२ पधळें-मा, सा. २३ संसारतरु-मा, सा. २४ येन्हवीं-मा;
 सा. २५ ऊर्ध्वीचें-मा, सा. २६ मूळ-सा, मा. २७ पाहतां-सा; पाहतां-मा.
 २८ अधींचिया-मा. सा. २९ सुकृतदुष्कृतात्मकीं-मा, सा. ३० विरूढती-
 मा, सा. ३१ या-मा, सा. ३२ शाखीं-मा, सा. ३३ अधोर्ध्वीचिया-सा.
 ३४ वेदत्रयाचिया-सा. ३५ नये-सा. मा. ३६ लागों-मा, सा. ३७ मनुष्या-
 सा. ३८ वांचूनि-मा, सा. ३९ नाहीं-मा. सा. ४० म्हणोनि-सा. ४१ ऊर्ध्व
 मूलौनि-सा. मा. ४२ जरी शाखा-सा; जन्ही शाखा-मा, ४३ तन्ही-मा, सा.

वृद्धिसि देखां । इया चि मूले ॥ १७८ ॥ आणि आणिकां
 हिं झाडिं । शाखा वाढता मूले गाढिं । मूले गाढे तंव वांढि ।
 पैसु आथि ॥ १७९ ॥ तैसें चि ययां शरीरां । कर्मे देहसंसार ।
 आणि देह तंव व्यापारा । नां ह्मणों नैए ॥ १८० ॥ म्हणोनि
 देहे मानुषे । इये मूले होति न चुके । ऐसें जगज्जनके ।
 बोलिले तेणे ॥ १८१ ॥ मग तमाचे तें दारुण । थिरावलेयां
 वाउधाण । सत्वाची सूटे सत्राण । वाहुटली ॥ १८२ ॥ तें
 इया मनुष्याकारा । मूले सुवासना निर्गति आरा । घेउनि
 सूटति कोमारा । सुकृतांकुरी ॥ १८३ ॥ उकलतेन उन्मेखे ।
 प्रज्ञाकुशलतेचां तिखे । डिरिया रिगति निमिखे । बांबलैजौनि
 ॥ १८४ ॥ * तेथ मेधारसें सगर्भ । आस्थापत्रि सवांब । सरले
 निगति कोम । सद्बुचिचे ॥ १८५ ॥ सदाचारांचिया सहसा ।

१ कर्मवृद्धीसि-मा; कर्मबुद्धीसि-सा २ इचेचि-सा. ३ मूळे-मां, सा.
 ४ आनीं-मा, सा. ५ तन्ही-मा; तरी सा. ६ झाडीं-मा. सा. ७ मूळे-मा,
 मुळे-सा. ८ गाढीं मा, सा. ९ मूळ-मा, सा. १० वाढी-मा, सा ११ पैस-सा.
 १२ आथी-मा, सा. १३ यां-मा; इया-सा. १४ शरीरां-मा. १५ कर्मे
 तंव-मा; कर्म तंव-सा. १६ देहा संसारा-मा; देहा संसारा-सा. १७ व्यापारां-
 मा. १८ ह्मणोचि-सा. १९ नये-मा. सा. २० म्हणोनि-सा. २१ मूळे-सा, मा.
 २२ होतीं-मा, सा. वाउधण-मा. २० सुचे-मा. २५ वाहुटली-मा, सा.
 २६ यांचि-मा, सा. २७ मनुष्याकारा - मा. २८ मुळीं - मा, सा.
 २९ निगती-मा; निघती-सा. ३० घेऊनि-मा, सा. ३१ फुटती-मा, सा.
 ३२ कोबारा-मा, सा. ३३ उकलतेनि-सा. ३४ प्रज्ञाकुशलतेचि-सा; प्रज्ञा-
 नकुशलतेचीं निघती-मा, सा ३५ बांबलैजौनि-मा; बाबलैजुनी-सा.
 * " मतीचे सोट वावें । घालिती स्फूर्तीचेन थावें । बुद्धिप्रकाश घे थावें । विवेका-
 चेनि ॥ " ही आंवी माडगांडकर व साखरेप्रतीत वरील १८४ व १८५ मध्ये
 अधिक दिली आहे. ३७ आस्थापत्रीं-मा, सा. ३८ सबोब-मा, सा. ३९ सरले
 मा; सरळ-सा. ४० सद्बुत्तीचे-मा, सा.

टके उठिती बहुवसा । घुमघुमिति घोसां । वेदपक्षांचां ॥ १८६ ॥
 शिष्टागमनविधाने । विविधयागविताने । तिये पानावरि
 पाने । पांजरति ॥ १८७ ॥ ऐसां यमदमि घोसालियां ।
 उठिति तपाचिया डाहालियां । देति^३ वैराग्यशाखा कोंवलियां ।
 वेल्हालपणें ॥ १८८ ॥ विक्षिष्टां व्रतांचे फोंक । धीरेंचां
 अणगटि तीखें । जन्मवेगें उर्ध्वमुखें । उंचावती ॥ १८९ ॥
 मांजि वेदांचां पाला दाट । तो करी विद्यांचां झडझडाट ।
 जंव वाजे अचाट । सत्त्वानिलु तो ॥ १९० ॥ तेथ धर्मडोंहाल-
 बाहालि । दीसति जन्मशाखा पालवी । तिया आडफुटती ।
 फेलीं । स्वर्गादिकीं ॥ १९१ ॥ पुढां उपरतिरांगें लोहिविं ।
 धर्ममोक्षाची शाखा सरली । लाहोंतलाहात नीचें नवी ।
 वाढती चि असे ॥ १९२ ॥ पै रविचंद्रादि ग्रहवर । पितृ

१ टका-मा, सा. २ उठती-सा. ३ घोषां-मा, सा. ४ वेदपक्षांचां-मा;-
 वेदपथाच्या-सा. ५ शिष्टागमनविधाने-मा; सा. ६ इये-सा. ७ पालेजती-
 सा. ८ ऐशा-सा. ९ यमदमी-मा, सा. १० घोसालियां-मा, सा. ११ उठती
 सा. १२ डाहाळिया-मा, सा. १३ देती-मा, सा. १४ कवळिया-मा,
 कोंवळिया-सा. १५ वेल्हाळपणें-मा, सा. १६ धीराच्या-सा. १७ तिख-
 मा, सा. १८ उर्ध्वमुख-मा, सा. १९ माजी-मा; २० वेदाचा-सा; वेद-
 ऋचा-मा. २१ सुविद्येचा-सा. २२ सत्त्वानिलु-मा, सा. २३ धर्मडाळ-
 बाहाळी-सा; धर्मडाळबहाळी-मा. २४ दिसती-मा, सा. २५ सरळी-मा,
 सा. २६ फळी-मा, सा. २७ उपरतीं रांगें-मा, सा. २८ पालवी-मा,
 सा. २९ लाहलाहात-मा; पाह्लाजत-सा. ३० नित्य-सा.

ऋषि विद्याधर । हे आडशाखा प्रसर । पैसु १०३ ॥
 एया हि हूनि उंचपडे । गूढले फळाचेनि बुडे । इंद्रादिक ते
 मांदोडे । थोर शाखांचे ॥ १०४ ॥ मग तेया हि उपरि
 डाहालिया । तपोज्ञानि उंचावलिया । मरीचिकश्यपादिया ।
 उपरिशाखा ॥ १०५ ॥ एवं पालोवार्लि उत्तरोत्तरु । उर्धशाखांचा
 ही पैसारु । बुडि साना अग्रि थोरु । फळाढ्यपणे ॥ १०६ ॥
 वरि उपरिशाखा हि पाठी । एनि फलभार जे किरीटी ।
 ते ब्रह्मेशांत अणगटी । कोंभ निर्गति ॥ १०७ ॥
 फळाचेनि उज्ज्वलपणे । ऊर्ध्व उवांडिल दुणे । जंव
 माघौते बैसणे । मूर्लि चि होए ॥ १०८ ॥ प्राकृतां तैही
 रुखा । जे फळे दाटिली होये शाखा । ते उवांडिली देखा ।
 बुडांसि ए ॥ १०९ ॥ तरि जेथौनि हा आघवा । संसारतरुचा

१ प्रकार-मा, सा. २ घेती-मा, सा. ३ यांहीपासौनि-मा; याहीपासून-सा.
 ४ उचवडे-मा, सा. ५ गुढले-मा. ६ फळाचेन-मा; फळाचेनि-सा. ७ बुडे-मा;
 सा. ८ ही-मा, सा. ९ डाहालिया-मा. सा. १० तपोज्ञानी-मा, सा. ११
 कश्यपादि इया-मा. सा. १२ उपरी-मा, सा. १३ माळोवार्लि-मा, सा. १४
 ऊर्ध्वशाखांचा मा; सा. १५ हा शब्द साखरेप्रतीत नाही. १६ बुडि-मा, सा.
 १७ अग्रि-मा, सा. १८ फळाढ्यपणे-मा, सा. १९ वरी-मा, सा. २० ही-मा,
 सा. २१ येती-मा, सा. २२ फलभार-मा, सा. २४ अणगटी-मा, सा. २५
 निघती-मा, सा. २६ फळाचेन-मा; फळाचेनि २७ बोझपणे-मा, सा. २८
 ऊर्ध्व-सा. २९ उवांडिल-मा; उवांडे-सा. ३० दुणे-मा, सा. ३१ मूर्लीचि-
 सा, मुळी चि-मा. ३२ होये-मा; होय-सा. ३३ प्राकृताही-सा. ३४ तरी-सा.
 ३५ रुखा-सा. ३६ फळे-मा, सा. ३७ दाटली-मा, सा. ३८ होय-मा, सा. ३९
 उवांडली-मा, सा. ४० बुडांसि-मा, सा. ४१ ये-मा, सा. ४२ तैस-मा, सा.
 ४३ जेथूनि-सा. ४४ तरुचा-मा, सा.

उठावा । तियें मूलीं टेंकति पांडवा । वाढतीं ज्ञानें ॥ २०० ॥
 ह्मणौनि ब्रह्मेशाना परौतें । वाढणें नाहिं जावातें । तेथौनि
 मग वरौते । ब्रह्म चिं किं ॥ २०१ ॥ परि हें असो ऐसे ।
 ब्रह्मादिक तें आंगवसे । उर्ध्वमूला सरिसे । न तुकति गा
 ॥ २०२ ॥ आणिकं हिं शाखा उपरता । जिया सनकादि
 नामें विख्याता । तिया फलीं मूलीं नाडलतां । मगलिया
 ब्रह्मि ॥ २०३ ॥ ऐसीं मनुष्या लीगौनि जाणावी । उर्ध्व ब्रह्मादि
 शेष पालवी । शाखांची वाढि बरवी । उंचावे पै ॥ २०४ ॥
 पार्था उर्ध्वचेया ब्रह्मादि । मनुष्यत्व चि होएँ आदि । ह्मणौनि
 ह्येँ अधि । ह्मणितलीं मूलीं ॥ २०५ ॥ एवं तुज अलौकिक ।
 हा अधोर्धशाखु । सांघितला भवरुखु । उर्ध्वमूल ॥ २०६ ॥
 आणि अधिचीं हीं मूलीं । उपरतिं दाविलीं सावेवले ।

१ मूलीं—सा, मा. २ वाढतेनि—सा. ३ ब्रह्मेशानपरौतें—मा. ४ नाहीं—मा;
 सा. तेथूनि—मा, सा. ६ कीं—मा, सा. ७ उर्ध्वमूला—मा सा. ८ तुकती-
 मा, सा. ९ ही—मा, सा. १० सनकादिक—सा. ११ फलीं—मा, सा. १२
 मूलीं—मा, सा. १३ नाडलतां—मा; नाडलतां—सा. १४ ब्रह्मीं—मा, सा. १५
 पासूनि—सा. १६ उर्ध्वीं—मा, सा. १७ वाढी—मा, सा. १८ उर्ध्वचेया-
 मा; उर्ध्वचिया—सा. १९ ब्रह्मादी—मा. २० होय—मा, सा. २१ आदीं—मा,
 २२ ये—मा. २३ अधीं—मा, सा. २४ मूलीं—मा, सा. २५ अधोर्धशाखु—मा,
 सा. २६ सांघितला—मा, सा. २७ उर्ध्वमूल—मा, सा. २८ अधींची—मा, सा.
 २९ मूलीं—मा, सा. ३० उपरतीं—मा, सा. ३१ परिसविली—सा. ३२ बळें—सा;
 सविबळें—मा.

आतां परियसैं उन्मूले । कैसेनि हा ॥ २०७ ॥

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते । नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा ।

अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं । असंगशस्त्रेण दृढेन छित्वा ॥ ३ ॥

परि तूझा हान पोटी । ऐसैं गमैलं करीटी । जे एवढें
झाड उत्पाटी । ऐसैं काई असे ॥ २०८ ॥ कें ब्रह्माचर्यां सेवटें
वेर्हीं । उर्ध्व शाखांची थोरी । आणे मूलें तवं निराकारिं । उर्ध्व
असे ॥ २०९ ॥ हा स्थावरं हि तर्लिं । फांकतसे अधिचां डालिं ।
माजी धांवतसें दूजां मूलिं । मनुष्यरूपिं ॥ २१० ॥ ऐसा गाढा
आणि अफाटु । कोणें करी येया सेवटुं । तरि झेने हा हलवटुं ।
धरिसी मांअ ॥ २११ ॥ पै हा उन्मलावेयां दोखें । सायास
चि कांइसे । कांइ बांला बांगुलु देशें । देव्हडो वाहे ॥ २१२ ॥
गंधर्वदुर्ग कां न पाडावे । कांइ शशविषाण मोडावे । हो-
अर्धे मग तोडावे । खपुष्प किं ॥ २१३ ॥ तैसा संसार हा

१ परियस-मा; परिस-सा. २ उन्मळे-मा. ३ तुझ्या-सा; ४ हन-मा, सा,
सा, ५ पोटी-मा, सा. ६ गमेल-सा. ७ येवढें-मा, सा. ८ कायि-मा, सा.
९ की-सा. १० ब्रह्मयाचा-मा; ब्रह्मयाच्या-सा. ११ शेवट-मा, सा. १२ वरी-
सा. १३ उर्ध्व-मा, सा. १४ मूल-मा, सा. १५ निराकारी-मा, सा. १६ उर्ध्वी-
मा, सा. १७ ही-मा, सा. १८ तर्ली-मा, सा. १९ फाकत असे-सा. २० अर्धी-
च्या-सा; अधीचां-मा. २१ डालीं-सा, मा. २२ माजी-मा. २३ दुजा-मा.
२४ मुळीं-मा सा २५ मनुष्यरूपीं-मा, सा. २६ अफाट-सा. २७ आता
कोण-मा, सा. २८ या-मा. २९ शेवटु-मा, सा. ३० झणे-मा; झणि-सा.
३१ हळवटु-मा, सा. ३२ भावो-मा, सा. ३३ परि-मा; तरि-सा. ३४ उन्मुळा-
वया-सा. ३५ दोषे-मा, सा. ३६ येथ-सायासचि-मा, सा. ३७ कायिसे-
मा, सा. ३८ कायि-मा; काय-सा. ३९ बाळा-मा, सा. ४० बांगुल-सा.
४१ देवडावा-मा, सा. ४२ आहे-मा, ४३ कायि-मा; कायी-सा. ४४ कायि-मा;
काय-सा, ४५ की - मा; सा, ४६ संसार मा,

वीरा । रुंखु नाहिं साचोकारा । मा उन्मूलैनिं दरारा । काइसा
 तैन्हीं ॥ २१४ ॥ आह्मीं सांगितली जे परी । मूलडांहालांची
 उंजिरी । तें वांझेचें घर भरि । लेकुरवें जैसीं ॥ २१५ ॥ कां
 कीजति चेइलेपणीं । स्वप्निचिं तियें बोलणीं । जैसी जाण ते
 कहाणी । दुबलेयाची ॥ २१६ ॥ * ह्मणौनु पै धनंजया । आह्मीं
 वांनिली ते^{१६} रूपमायां । कांसविण्णेनि तुंपें राया । उंगरिलें
 ॥ २१७ ॥ मूल^{२१} अज्ञान ते^{२२} चिं^{२२} लटिकें । मा तयाचें कांज
 केतुकें । ह्मणौनु संसाररुंखु सति^{२३}कें । वांअचि पै ॥ २१८ ॥ आणि

१ रुंख-मा; रुख-सा. २ उन्मळणीं-मा; उन्मूलणीं-सा. ३ कायसा- मा,
 सा. ४ तरी- मा. सा. ५ सांगितली- मा; सा. ६ मूल डाळांची-मा, सा. ७ उजरी-
 मा; सा. ८ वांझेचीं-मा. ९ घरभरी मा, सा. १० लेकुरें-सा. ११ काय-सा.
 १२ स्वप्नीचीं-मा; सा. १३ दुगळी चि हे-मा; दुगळीचि ते-सा. * या २१६
 ओवीनंतर “ वांचूनि आम्ही निरूपिले जैसैं । याचें अचळ मूल तैसैं । आणि
 तैसा चि हा जरी असे । साचोकारा ॥ ” व “ तरी कोणाचेन संतानें । निफ-
 जती या उन्मळणें । काय फुंकिलयां गगनें । जाइजैल गा ॥ ”-या दोन ओव्यां
 माडगांवकर व साखरेप्रतीत अधिक दिल्या आहेत. १४ ह्मणौनि-मा, मा.
 १५ वांनिलें-मा, सा. १६ तें-मा, सा. १७ रूप माया-मा, सा. १८
 कासवीचेनि- मा, सा. १९ तुंपें-मा, सा. २० वोगरिलें-मा; वोगरिलें जैस-सा.
 * या २१७ ओवीनंतर “ मृगजळाची गा तळीं । तियें दिंठी दुरौनु चि न्याहाळीं ।
 वांचूनि तेणें पाणियें साळी केळी । लाविसी, काई ॥ ”-ही ओवी माडगांवकर व
 साखरेप्रतीत आधेक आहे. २१ मूल-मा; सा. २२ अज्ञानचि तंव- मा; सा.
 २३ कार्य-मा, सा. २४ हें केतुकें मा, सा. २५ ह्मणौन-मा; ह्मणौनि-सा.
 २६ संसाररुख-मा, सा. २७ सतुकें-सा. २८ वावोचि-मा, सा.

अंतु यया नाहिं । ऐसे वाखाणिजे जें काहिं । तें
हिं साच चि पाहिं । परी एकी ॥ २१९ ॥ तेंरि
प्रबोध जंव नोहे । तंव नीदे काई अंतु आहे । किं
राति सरैल पाहे । तेयां आरीतें ॥ २२० ॥ तेविं जंव
पार्था । विवेकु नुधवी माथा । तंव अंतु नाहीं अश्वत्था ।
मवरूपा एयां ॥ २२१ ॥ * तैसेचि हा अनादि । ऐसी ओहे
शास्त्री । ते आलुंकी नोहे नुरोधिं । बोलांतें एयां ॥ २२२ ॥ +

१ या-मा. २ नाहीं मा, सा. ३ बोलिजे-मा, सा. ४ जें कां-मा.
५ कांहीं-मा, सा. ६ तेंही-मा, सा. ७ पाहीं-मा, सा. ८ येके-सा; ९ परी-
सा; येकी-मा. १० तरी-मा, सा. ११ प्रबोधु-मा, सा. १२ निद्रे-मा, सा. १३
कायि-मा, सा. १४ कीं-मा, सा. १५ रात्री-मा, सा. १६ न सरे तंव न पाहे-
सा. न सरे तंव पाहे-मा. १७ तया-मा, सा. १८ तैसा-मा, सा. १९ अंत-मा.
२० नाहीं-मा, सा. २१ या-मा; यया-सा. * या २२१ ओवीनंतर
“ वाजते वारे निवांत । न राहती जेथिचे तेथ । तंव तरंगता अनंत । ह्मणावी
चि कीं ॥ व “ म्हणौनि सूर्यु जें हारपे । तें मृगजळाभासु लोपे । कां प्रभा
जाय दीपें । माल्हावलेनि ॥ व “ तैसें मृळ अविद्या खाये । तें ज्ञान जें उभें
होये । तें चि या अंतु आहे । येहवीं नाहीं ॥ ” अशा तीन ओंव्या
माडगांवकर व साखरेप्रतीत अधिक दिल्या आहेत. २२ तेंवीं चि-मा, सा.
२३ अनादी-सा. २४ ऐसी ही-सा. २५ आथी-सा. २६ तो-सा. २७ आलु-
मा. सा. २८ नव्हे-मा. २९ अनुरोधी-मा, सा. ३० बोल तया-मा; बोलांतें
यया-सा. + या २२२ ओवीनंतर “ जे संसारव्रक्षठाई । साचोकारा तंव नाहीं ।
मा नाहीं तया आदि काई । कोणा होईल ॥ ” व “ जो साचु जेथौनि उपजे ।
तयांत आदि हें साजे । आतां नाहीं चि तो म्हणिजे । कोठौनि पां ” ॥ या दाने
ओंव्या माडगांवकर व साखरेप्रतीत अधिक दिल्या आहेत.

जन्मे ना होए । ऐसैयां सांघों कँव्हणी माएँ ।
 एयां लागि नाहिपणें आहे । अनादि हा ॥ २२३ ॥*
 आदि नां अंतुं स्थिति । ना रूप ययासि आथि । काईसी
 कुंथाकुंथी । उन्मूलनी गा ॥ २२४ ॥ आपुलयां अज्ञानां

१ म्हणौनि जन्मेना-सा, मा. २ तैसया-मा; ऐसिया-सा. ३ सांगों-
 मा, सा. ४ कवणी-मा; कवण-सा. ५ माये-मा, सा. ६ यालागीं-मा, सा.
 ७ नाहींपणेचे-मा, सा. ८ होये-सा. *या २२३ ओवीनंतर “वाझेच्या लेंका ।
 कैची जन्मपत्रिका । नर्भी निळी भूमिका । कें कल्पू पां ॥ व्योमकुसुमा पांडवा ।
 कवणु देंडु तोडावा । म्हणौनि नाहीं ऐसया भावा । आदि चि कैची ॥ जैस
 घटाचें नाहींपण । असत चि असे केलेनविण । तैसा समूळ वृक्ष जाण ।
 अनादि हा ॥ अर्जुना ऐसेन पाहीं । आदि अंतु यासी नाहीं । माजी स्थिति
 आभासे कांहीं । परि टवाळ तें ॥ ब्रह्मगिरीहृनि न निगे । आणि समुद्रीं ही
 किर न रिगे । तरी माजी दिसे वाउगें । मृगांबु जैस ॥ तैसा आद्यतीं किर
 नाहीं । आणि साचही नव्हे कहीं । परि लटिकेपणाची नवाई । पढियासे गा ॥
 नाना रंगीं गजबजे । जैसैं इंद्रधनुष्य देखिजे । तैसा नेणतयां आपजे । आहे
 ऐसा ॥ ऐसेन स्थितांचियेन वेळे । मुलवी आज्ञानाचे डोळे । लाघवी हरी
 मेखळें । लोक जैसा ॥ आणि नव्हती चि श्यामिका । व्योमीं दिसे तैसी चि
 दिसों का । तरी दिसणें ही क्षणा एका । होये जाये ॥ स्वप्नींही मानिलें
 लटिकें । तरी निर्वाहो कां एक सारिखें । तेवीं आभास हा क्षणिके । रीति चि
 गा ॥ देखतां आहे आवडे । घेऊं जाइजे तरी नांतुडे । जैसा टिकु कीजे माकडे ।
 जळामाजी ॥ तरंगभंग सांडी पडे । विजू ही नुपकरे होडें । आभासासि तेणें
 पाडें । होणें जाणे गा ॥ जैसा ग्रीष्मशेर्षीचा वारा । नेणिजें समोर कीं पाठिमोरा ।
 तैसी स्थिति नाहीं तस्वरा । मध्यु या ॥ ” या तेरा ओव्या माडगांवर व
 साखरेप्रतीत अधिक दिल्या आहेत. ९ एवं आदि-मा, सा. १० अंत-मा, सा.
 ११ यासी-मा. १२ आथी-मा, मा. १३ आतां कायसी-मा, सा. १४
 उन्मूलणीं-सा. उन्मूलणीं-मा १५ आपुलयां-मा, १६ अज्ञानासाठीं-मा, सा.

साठिं । नव्हतां थांवला किरीटी । तरीं आत्मज्ञानाचेनि
 लोटिं । खांडेनि गा ॥ २२५ ॥ वांचौनि ज्ञानेन विण एकें ।
 उपाये करिसि तेतुके । तिहिं गुंपसि अधिकें । रुंखिं^{१०} इयें
 ॥ २२६ ॥ मग केतिंकां खांदोखांदीं । येयां हिंडावें उंधिं^३
 अंधिं । म्हणौनि मूल चि अज्ञान छेदीं । सम्यग्ज्ञानें ॥ २२७ ॥
 येह्विं दोरिएचेयां उरगा । डांगीं मेलवितां पै गा । तो
 वोअचि फारु गा । केला होए ॥ २२८ ॥ तरावेया मृगज-
 लाची गंगा । डोणी लागी धावतां दांगा । माजि वाहलें
 बुडिजे पै गा । सांचें जेविं^{३१} ॥ २२९ ॥ तेविं^{३२} नाथिलेयां
 संसारा । उपाईं जाचतेया वीरा । आपणपें लोपें वारा ।
 विकोपीं^{३६} जाय ॥ २३० ॥ म्हणौनि स्वप्निचेयां धाया । ओखदें
 चेओ^{३३} धनंजया । तेविं^{३३} अज्ञानमूलां येया । ज्ञान चि खड्ग

१ तरी आतां-मा; तरी आतां-सा. २ आत्मज्ञानाच्या-सा. ३ लोटिं-मा,
 सा. ४ खांडेनि-मा, सा. ५ वांचूनि-मा, सा. ६ ज्ञानेनविण-मा सा.
 ७ उपाय करिसी जितुके-मा, सा. ८ तिहीं-मा, सा. ९ गुंपसि-सा. १० रुंखीं-
 मा; रुखीं-सा. ११ किती-मा, सा. १२ खांदोखांदीं-मा, सा. १३ येया-
 सा; या-मा. १४ ऊर्धी-मा सा. १५ अंधीं-मा, सा. १६ मूल-मा, सा.
 १७ सम्यग्ज्ञानें-मा, सा. १८ येह्वीं-मा, सा. १९ दोरियेचेया-मा; दोरी-
 चिया-सा. २० डांग-सा. २१ मेलवितां-मा, सा. २२ वावोचि-मा; शिणुचि-
 सा. २३ भारु-मा; वाउ-मा. २४ होय-मा, सा. २५ तराव्या-मा, सा. २६ मृग-
 जलाची-मा, सा. २७ लागीं-मा, सा. २८ माजी-मा. २९ वाहले-मा; वोहले-
 सा. ३० साच-सा ३१ जेवीं-मा. ३२ तेवीं-मा. ३३ नाथिलिया-सा. ३४
 उपारीं-मा, उपाईं-सा ३५ जातेया-मा; जाचतया-सा. ३६ विकोपीं-मा, सा.
 ३७ जाये-मा; जाय-सा. ३८ म्हणौनि-मा, सा. ३९ स्वप्निचेया-मा, सा.
 ४० भया-मा. ४१ ओखद-मा; ओखद-सा. ४२ चेवोचि-मा, सा. ४३
 तेवीं-मा. ४४ अज्ञानमूला-मा, सा. ४५ या-मा.

॥ २३१ ॥ परि तेंचि लीला परजवें । तैसें वैराग्याचें नीचं
 नवें । अभंग बेल होआवें । बुद्धीसि गा ॥ २३२ ॥ उठि-
 लेनि वैराग्यें एणें । त्रिवर्गु हा कैसां संडणें । जैसें वंमौनियां
 सुणें । आतां चि गेलें ॥ २३३ ॥ हा ठाऊं पांडवा । पदार्थ-
 जातीं आघवा । विटवीं तो होआवा । वैराग्यं लोटु ॥ २३४ ॥
 मग देह^१अहंतेचें दलें । सांडुनि एके वेलें^२ । प्रत्यग्बुद्धिकरवालें ।
 हातवसावें ॥ २३५ ॥ निसलें विवेकुसाहणें । जे ब्रह्मास्मिबोधें
 सणाणे । मग पुरतेन बोधें उठणें । एकलें चि ॥ २३६ ॥
 परि निश्चयाचिये मुठी बेल । होआवेया ऐकि दोनि वेलें ।
 मग तुलावें अतिचोखालें । मननवेन्ही ॥ २३७ ॥ पाठी
 हांतियरां आपणयां । निदिध्यासें एक जालेयां । पुढां नुरेलें^३
 घाया । पुरतें गा ॥ २३८ ॥ तें आत्मज्ञानाचें खाडें ।

१ हा शब्द माडगांवकर व साखरेप्रतीत नाहीं. २ वळ-मा, ३ जेणें- मा, सा. ४ हा त्रिवर्गु-मा, सा. ५ कां ऐसा-मा; ऐसा-सा. ६ सांडणें-मा, सा. ७ वमुनियां-मा, सा. ८ ठावोवरी-मा; ठाववरी-सा. ९ विटवीं-मा, सा. १० वैराग्यलाटु-मा; वैराग्यलाटु-सा. ११ देहाहंतेचें-मा, सा. १२ दळें-मा, सा. १३ सांडुनि-मा, सा. १४ एकोचि-सा. १५ वेळे-मा, सा. १६ प्रत्यक्-बुद्धिकरतळें-मा, सा. १७ निसलें-मा; निसळें-सा. १८ विवेकुसाहणें-मा, सा. १९ पुरतेनि-सा. २० उटणें-सा. २१ निश्चयाचें-मा, सा. २२ मुष्टिवळ-सा. २३ पाहावें-मा, सा. २४ एकदोनी-मा; एकदोन-सा. २५ वेळ-मा, सा. २६ तुलावें-मा, सा. २७ अतिचोखाळ-मा, सा. २८ मननवेरी-मा; मननवरी-सा. २९ पाठीं-मा, सा. ३० हातियेरां-मा; हातियेरां-सा. ३१ आपणयां-सा. ३२ जालयां-मा; जालिया-सा. ३३ दुजें नुरेल-मा; सा.

अद्वैतप्रभेचेनि वाढें । नेंदील उरों कव्हणी कडे । भवखुंखासि
॥ २३९ ॥ * तेव्हालें उर्ध कां ऊर्ध मूल । ना अधिचें हान
शाखाजाल । तें कहीं चि न दीसे' मृगजल । चांदिणां जेवि
॥ २४० ॥ ऐसेन गा वीरनाथा । आत्मज्ञानाचिया खड्गलता ।
छेदूनिन्यां भवाश्चत्था । उर्ध्वमूलांतें ॥ २४१ ॥ मग इदंतेसि वीललें ।
मीर्पणें विण ढाहारलें । तें रूप पाहिजे आपुलें । आपण चि ॥ २४२ ॥
परि दर्पणाचेनि आधारें । एक चि करुनि दूसरें । मुख पांति
गोवारें । तैसें नेंका हो ॥ २४३ ॥ * आपणचि आपणेंयांतें ।
पाहिजे जें अद्वैतें । तें ऐसें होणें निरुतें । बोलिजतुं असे ॥ २४४ ॥

१ अद्वैतप्रभेचन-मा; अद्वैत प्रभेचें निवाडें-सा. २ कवणी-मा; कवणे-सा.
३ भववृक्षासी-मा; भववृक्षासि-सा. * या २३९ ओवीनंतर “ शरदागर्भीचा
वारा । जैसा केर फेडी अंबरा । कां उदैला रवि आंधारा । घोटु भरी ॥ नाना
उपवटु होतु खेवो । नुरे स्वप्न संभ्रमाचा ठावो । स्वप्रतीतिधारेचा वाहो । करील
तैसें ॥ ” या दोन ओव्या माडगांवकर व साखरेप्रतीति अधिक दिल्या आहेत. ४
तेव्हां-मा, सा. ५ उर्ध्व-मा, सा. ६ उर्ध्वी मूल-मा; अधोमूल-सा. ७ अधोचें-
मा, सा. ८ हन-मा, सा. ९ शाखाजाल-मा, सा. १० कांहीं-मा, सा. ११
११ दिसे-मा, सा. १२ मृगजळ-मा, सा. १३ जेवीं-मा. १४ ऐसेनि-सा.
१५ छेदूनिन्यां-मा; छेदुनिन्यां-सा. १६ उर्ध्वमूलांतें-मा. सा. १७ वीललें-मा,
सा. १८ जें मीपणें वीण-मा, सा. १९ आपलें-सा. २० दर्पणाचेन-मा.
२१ करुनि-मा; करुन-सा २२ पाहती-मा; पाहाती-सा. २३ गवारें-मा;
गव्हारें-सा २४ नको-मा, सा. २५ हे-मा. * या २४३ ओवीनंतर “ हें
पाहणें ऐसें वीरा । जैसा न मोडलेयां विहिरा । मग आपुलयां उगवीं झरा ।
भरोनि ठाके ॥ नातरी आटलयां अंभ । निजबिंबीं प्रतिबिंब । निहटे कां नभीं
नभ । घटाभावीं ॥ नाना इधनांशु सरलयां । वन्हि परते जेवीं आपणपयां ।
तैसें आपआप धनंजया । न्याहाळणें जें गा ॥ जिभे आपुली चवी चाखणें ।
चक्षु निज बुबुळ देखणें । आहे तया ऐसें निरीक्षणें । आपुलें पै ॥ कां प्रभेसी
प्रभा मिळे । गगन गगनावरी लोळें । नाना पाणी भरलें खोळें । पाणियाचिये ॥ ”
या ओव्या अधिक आहेत. २६ आपणयातें-मा, सा. २७ होय-मा, सा. २८ बोलिजतुसे-मा.

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं । यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ॥

तमेवचाद्यं पुरुषं प्रपद्ये । यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥

जें पाहिजेतेन विण पाहिजे । कांहीं नेणतां चि
जाणिजे । आद्यपुरुषुं ह्याणिजे । जेयां ठायार्ते ॥ २४५ ॥ तेथ
उपाधिचां वोथंवा । घेऊनि श्रुती धावति जीभा । मग नांवा-
रूपाचां बडंवा । करिती वायां ॥ २४६ ॥ पै भवस्वर्गा
उबगले । मुमुक्षु योगज्ञाने बळघले । पुंडुती नैयो^१ इयां निगाले ।
पैजा जेथ ॥ २४७ ॥ संसाराचेयां पायां पुढां । पळती वीत-
राग होडां । ओलंडोनि ब्रह्मपदाचा कर्मकडा । घालति मागां
॥ २४८ ॥ अहंतादिभावां आपुलेयां । झाडा देऊनि आघवेया ।
पत्र घेति^२ ज्ञानिये जेयो^३ । मूलघरांसि ॥ २४९ ॥ जिये कां
वस्तुचें नेणणें । आणिलें जगा थोर जाणणें । नाहि तें चि^४
नांदाविलें जेणें । मी तूं जर्गि ॥ २५० ॥ पै जेथौनि^५ हे
येव्हडी । विश्वपरंपरेची वेलांडी । वाढती आस जैसी कोरडी ।

१ पाहिजेतेन—सा. २ वीण—मा, सा. ३ कांहीं—मा. सा. ४ नेणणां—
मा, सा. ५ आद्यपुरुषु—मा; अद्यपुरुष—सा. ६ कां ह्याणिजे—सा. ७ जया—मा, सा.
८ तेथही—मा, सा. ९ उपाधाचा—मा, सा. १० घेऊनि—मा, सा. ११ इरुति-
मा, सा. १२ उधविती—मा; उभविती—सा. १३ जिभा—मा, सा. १४ नाम-
रूपाचा—मा, सा. १५ योगज्ञाना—मा, सा. १६ पुढती—सा. १७ न यों—मा, सा.
१८ या—मा. १९ संसाराचिया—मा, सा. २० पळती—मा, सा. २१
ओलांडोनि—मा, सा. २२ घालिती—मा, सा. २३ आपुलियां—सा. २४ देऊनि-
मा, सा. २५ घेती—मा, सा. २६ जया—सा. २७ मूलघरासि—मा, सा. २८
वस्तुचें—मा. सा. २९ नाहीं—मा, सा. ३० हा शब्द माढगांवकर व साखरे-
प्रतीत नाहीं. ३१ जर्गी—मा, सा. ३२ जेथुनी—सा. ३३ येव्हडी—मा, सा.
३४ वेलाडी—सा, ३५ आशा—मा, सा.

निदैवाची ॥ २५१ ॥ * पार्था तें वस्तु पहिलें । आपणपें पें
आपुलें । पाहिजे जैसें हिंवेलें । हिंव^२ हिवें ॥ २५२ ॥ आणिक
हिं एक तेयां । अलखणें असे धनंजया । तरि जेयां कां
भेटलेयां । ऐणें चि नाहिं ॥ २५३ ॥ परी तेयां भेटति ऐसें ।
जें ज्ञानें सर्वत्र सरिसें । महाम्रलयांबुचें जैसें । भरलेपणें ॥ २५४ ॥

निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ॥

द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंगैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥ ५ ॥

जेयां पुरुषांचें मनं । संडौनि गेलें मोहमानं । वरिखां अंतिं
जैसे घन । आकाशातें ॥ २५५ ॥ निकवडेर्यां निष्ठुरा । उब-
गिजे जेविं^३ सोइरां । तैसे नांगवति विकारां । वेढालों जे
॥ २५६ ॥ फलंती केलि^२ उन्मले । तैसी आत्मलामें प्रबलें ।
तेयांची क्रिया ढोलें ढोलें । गळती आहे ॥ २५७ ॥ आंगि

* साखरेप्रतीति २५० व २५१ या ओव्यांत व्यत्यास झाला आहे. १ हिंवले-मा, सा. २ हिंव-मा, सा. ३ आणीकही-मा, सा. ४ तया-मा, सा. ५ वोळखण-मा, सा. ६ तरी-मा, सा. ७ जया-मा, सा. ८ भेटलिया-मा, सा. ९ येणें-मा, सा. १० नाहीं-मा, सा. ११ परी-सा. १२ तया-मा, सा. १३ भेटती-मा, सा. १४ महाप्रळयांबुचे-सा; महाप्रळयांबु-मा. १५ भरलेपणें-मा. १६ जयां-मा; जया-सा. १७ कां मन-मा; सा. १८ सांडुनीं-मा, सांडोनि-सा. १९ मोह मान-सा. २० वर्षातीं-मा, सा. २१ निकवड्या-मा; निकवड्या-सा. २२ जवीं-मा. २३ सोयरा-मा; सोयरा-सा. २४ नांगवती-मा. नागवती-सा, २५ विकारां-मा, सा. २६ वेढाळ-मा; सा. २७ फळळी-मा, सा. २८ केळी-मा, सा. २९ उन्मळे-मा; उन्मूळें-सा, ३० प्रबलें-मा, सा. ३१ जयांची-मा; जयाची-सा. ३२ ढोलेंढोलें-मा, सा. ३३ गळती-मा, सा. ३४ आगी-मा. सा.

लागलेयां रुंखिं । देखौनि सैरा पलेंति पक्षी । तैसें सांडिलें
 असेखिं । विकल्पिं जे ॥ २५८ ॥ आइकें सकलदोषवृणीं ।
 अंकुरैजति मेदिनी^१ । तिये भेदबुद्धिची काहाणी । नाहिं जेयां-
 तें ॥ २५९ ॥ सूर्योदया सरिसी । राति पलौनि जाईं आपैसी ।
 गेली देहाहंतां तैसी । अविद्ये सर्वे ॥ २६० ॥ आयुष्यहीनां
 जीवार्ते । देह^२ संडी जेविं अवचिते । तेविं^३ निदसुरें द्वैतें ।
 सांडिलें जे ॥ २६१ ॥ लोहाचें सांकडें परिसा । न जोडे आंधीरु
 रवि जैसा । द्वैतबुद्धिचां तैसा । जेयां दुकळें ॥ २६२ ॥ आगां
 सुखदुःखाकारें । द्वंद्वें देहियां जियें गोचरें । तियें जेयां समोहरें ।
 होति^४ चि ना ॥ २६३ ॥ स्वप्निचेया राज्य कां मरण । नोहे^५
 हर्षशोकासि कारण । प्रबोधलेयां जाण । जिया परी ॥ २६४ ॥
 तैसें सुखदुःखरूपिं । दीदिं जे पुण्यपापिं । नेघपिजति सर्पिं ।

१ लागलयां-मा; लागलिया-सा. २ रुंखीं-मा; रुखीं-सा. ३ देखानि-सा. ४ पळती-मा, सा. ५ अशेखीं-मा, सा. ६ विकल्पीं-मा, सा. ७ आइकें-सा. ८ सकळ-मा, सा. ९ अंकुरिजती-सा. १० जिये मेदिनी-सा. ११ भेदबुद्धीची मा, सा. १२ नाहीं-मा. सा. १३ जयातें-मा; जयातें-सा. १४ रात्री-मा, सा. १५ पळौनि-मा. पळोनि-सा. १६ जाये-मा; जाय-सा. १७ अपैसी-मा, सा. १८ देहअहंता-मा, सा. १९ पै आयुष्यहीना-मा, सा. २० शरीर-मा, सा. २१ सांडी-मा, सा. २२ जेवीं-मा. २३ तेवीं-मा. २४ सांडिले-मा, सा. २५ अंधारु-मा, सा. २६ रवी-मा. २७ द्वैतबुद्धीचा-मा, सा. २८ सदा-मा, सा. २९ दुकळ-मा; दुकाळ जया-सा. ३० अगा-मा, सा. ३१ देहीं पां-मा; देहीं-सा. ३२ जेया का-मा; जयां कां-सा. ३३ समोरें-मा, सा. ३४ होती-मा, सा. ३५ स्वप्नचें-मा, सा. ३६ नव्हे-मा; ३७ उपवढल्यां-मा; उपवढ-लिया-सा. ३८ सुखदुःखरूपीं-मा, सा. ३९ द्वंद्वीं-मा, सा. ४० पुण्यपापीं-मा, सा. ४१ नेघविजती-मा; न घेपिजती-सा. ४१ सर्पी-मा, सा.

गरुड जैसा ॥ २६५ ॥ आणि अनात्मवर्गु नीर । सडूनि
 आत्मरसाचें क्षीर । चरताति जे सविचार राजहंस ॥ २६६ ॥
 जैसा वोरिखौनु भूतालें । आपुलां रसु अंशुमाली । माधुता
 आणी राश्मिजालें । बिंबासि चि ॥ २६७ ॥ तैसें आत्मभ्रांति
 सांठि । वस्तु विखुरली बारें वांठि । ते एकवटिति आत्मदृष्टि ।
 अखंड जे ॥ २६८ ॥ किंवहुना आत्म्याचां निर्धारिं । जयां
 विवेकु शुद्ध अंतरिं । गंगेचा अघ सागरिं । बुडाला जैसा
 ॥ २६९ ॥ * पै आघवें चि जलपणें । नुरेचि जेयां अभिला-
 खणें । जैसें येथूनि पन्हा जाणें । नाहिं आकाशासि ॥ २७० ॥
 जैसा आंगिचा डोंगरु । नेधे कोण्हीं बीजे अंकुरु । तैसा मनीं

१ गरुड—मा, सा. २ जैसे—सा. ३ अनात्मवर्ग—मा, सा. ४ सांडूनि
 मा, सा. ५ वर्षांनि—मा, सा. वर्षांनि—सा. ६ भूतळीं—मा, सा. ७
 आपला—सा. ८ रस—मा. ९ अंशुमाली—मा; सा. १० मागौता—सा.
 ११ राश्मिजालीं—मा, सा. १२ बिंबासी—मा, सा. १३ आत्मभ्रांतीमाठीं—
 मा, सा. १४ विखरली—मा. १५ बारें वांठीं—मा; वारा वांठीं—सा. १६
 एकवटित—मा. १७ ज्ञानदृष्टि—मा; ज्ञानदृष्टी—सा. * ही २६९ ओवी
 माडगांवकर व साखरेप्रीति ' किंवहुना आत्म्याचां । निर्धारिं विवेकु जयांचा ।
 बुडाला वोधु गंगेचा । सिंधू जैसा ' ॥ अशा फरकानें दिली आहे.
 १८ आपुलेपणें—सा. १९ जयां—मा, सा. २० अभिलाषणें—सा.
 २१ येथूनि—सा; येथूनि—मा. २२ नाहीं—मा, आकाशा—सा. २३ आका
 शासी—मा; नाहीं—सा. २४ अमीचा—मा, सा. २५ कोणी—सा. २६ बीजे
 अंकुर—सा. २७ मनीं—मा, सा.

जैयां विकारु । उदैजे नां ॥ २७१ ॥ * हें केतीं बोलों असं-
घडें । जेविं परमाणु नुरे वायू पुढें । तैसें विषयांचें नावडे ।
नांव जैयां ॥ २७२ ॥ एवं जे जे कोण्ही ऐसे । केले ज्ञानहुताशें ।
तेथ मिळति ते तेस ॥ हेमिं हेम ॥ २७३ ॥ तेथ ह्याणिजे
कोण्ही ठाई । ऐसं पुसशील जन्हिं काहिं । तन्हिं तें तें
पद नाहिं । वेचु जैयां ॥ २७४ ॥ दृश्यपणें देखिजे । कां
ज्ञेयत्वे जाणिजे । अमुकें ऐसं ह्याणिजे । तें जें नोहे ॥ २७५ ॥

न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न च पावकः ॥

यद्गत्वा न निवर्त्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥

पैं दीवियांचेयां बंबोळी । कां चांदु हान उजली । हें कांइ
बोलों अंशुमौली । प्रकाशी जें ॥ २७६ ॥ तें आघवें चि दीसणें ।

१ जयां-मा, सा. २ उदयजेना सा. * या २७१ ओवीनंतर “ जैसा
काढिलयां मंदराचलु । राहे क्षीराब्धि निश्चलु । तैसा नुठी जया सलु । कामो-
मोचा ॥ चंद्रमा कळीं धाला । न दिसे कोण्हीं आंगीं वोसांवला । तेवीं अपे-
क्षेचा अवखळा । न पडे जैयां ॥ ” या दोन ओव्या माडगांवकर व साखरे-
प्रतीत अधिक आहेत. ३ किती-मा, सा. ४ बोळूं-सा. ५ असांघडें-मा; असां-
गडें-सा. ६ जेवीं-मा. ७ विषयाचें-मा; सा. ८ नांवचि-मा, सा. ९
जया-सा. १० कोणी-मा, सा. ११ ज्ञानख्यहुताशें; ज्ञानाग्निहुताशें-सा.
१२ ते तेथ मिळती-सा. १३ जैसं-मा; सा. १४ हेमीं-मा, सा. १५
कवणे-सा. १६ ठायीं-मा; ठाई-सा. १७ ऐसं ही पुससीं कांहीं-मा, सा.
१८ परिते ते तें पद गा नाहीं-मा; तरि तें पद गा नाहीं-सा. १९ जया-मा,
सा, २० नव्हे-मा, सा. २१ दिवियाचां-मा; दीपाचिया-सा. २२ बंबाळी
मा, सा, २३ कां चंद्र हन जे उजळीं-मा; सा. २४ कायि-मा, काय-सा,
२५ अंशुमाली-मा. सा. २६ दिसणें-मा, सा,

जैयातें कां नेदेखणे । विश्व आभासतसे जेणें । लंपालेनि
 ॥ २७७ ॥ जैसैं सिंपीपणें हारपे । तंव तंव खरें होएँ रूपें ।
 कां दोरी लोपतां सांपे । फारां होइजे ॥ २७८ ॥ तैसिं चंद्र-
 सूर्यादि थोरें । इयें तेजें जियें फारें । तियें जयाचेनि आंधारें ।
 प्रकाशति ॥ २७९ ॥ ते वस्तु किं तेजोराशि । सर्वभूतात्मक
 सरिसी । चंद्रसूर्याचां मानसीं । प्रकाशे जे ॥ २८० ॥ ह्मणौनि
 चंद्रसूर्य कडवसां । * पडति वस्तुचेयां प्रकाशा । ययालांगि
 तेज जे तेजसां । तें वस्तुचें आंग ॥ २८१ ॥ आणि जयाचेयां
 प्रकाशीं । जग हारपे चंद्रार्कसिं । चांदि ऋखें जैसिं । २३ दिनोदई
 ॥ २८२ ॥ ना तरि प्रबोधलिये वेळे । स्वप्नडिचें मालवे ।
 कां नुरे चि सांजोले । मृगतृष्णका ॥ २८३ ॥ तैसा जया
 वस्तुचां ठाई । कोण्ही चि कां आभासु नाहिं । तें

१ जयाचें—सा. २ न देखणें—सा. ३ भासतसे—मा, सा.
 ४ लंपालेनी—सा, सा. ५ सिंपीपण—मा, सा. ६ होय—मा, सा. ७ रूपें—मा, सा.
 ८ फार—सा. ९ तैसीं—मा, सा. १० आंधारें—मा, सा. ११ प्रकाशती—मा, सा.
 १२ कीं—मा, सा. १३ तेजोराशी—सा. १४ चंद्रसूर्याच्या—सा. * पडती—मा,
 सा. १५ वस्तूच्या—मा, सा. १६ यालागीं—मा, सा. १७ वस्तूचें—मा, सा.
 १८ अंग—मा. १९ जयाचां—मा; जयाच्या—सा. २० प्रकाशीं—मा, सा. २२
 २१ चंद्रार्कसीं—मा, सा. २२ सचंद्रें ऋक्षें जैसीं—मा; सचंद्र नक्षत्रें जैसीं—मा.
 २३ दिनोदयीं—मा, सा. २४ तरी—सा. २५ प्रबोधलिये—मा, सा. २६ वेळे—मा
 २७ ते स्वप्नांची डिंडी मावळे—मा, सा. २८ सांजवेळे—मा, सा. २९ जिये—
 सा; जया—मा. ३० वस्तूच्या—मा, सा. ३१ ठायीं—मा, सा. ३२ कोण्हीच—
 सा. ३३ नाहीं—मा, सा.

माझें निजधाम पाई । पाटाचें गा ॥ २८४ ॥ पुढतीं
जेथें गेले । नेघति चि कां माघौतीं वाउलें । महोदधी
मीनेले । स्त्रोत जैसे ॥ २८५ ॥ कां लवणाची कुंजरी ।
सूदलीं साती सागरीं । होए ना माघारी । परतौनु गा
॥ २८६ ॥ नाना गेलियां अंतराळां । न एंति^{१२} चि बन्हिज्वाळा ।
नाहिं तप्तलोहौनि जेला । निर्गणें जैसे^{१७} ॥ २८७ ॥ तेविं^{१६} मजसि
एकवट । जालेनं ज्ञानें चोखट । तेथीं पुनरावृत्तिची वाट ।
मोडोनुं ठेलां^{२४} ॥ २८८ ॥ ऐथे प्रज्ञापृथिवियेचा राउं^{२७} । पार्थु
ह्मणे जी जी पसाउं^{२९} । विनंतिए एकिए देउं^{३०} । चित्तुं^{३१}
देतुं^{३२} ॥ २८९ ॥ तरि देवेंसि स्वयें एक होति^{३३} । माघौतें जे

१ पाहीं—मा, सा. २ पुढतीं—सा. ३ जे तेथ—सा. ४ नेघती मागुत
पाउलें—मा; ते न घेतीचि माघौतीं पाउलें—सा. ५ भिनलें—मा; कां भिनलें—सा.
६ लवणाचिया—मा. ७ सुदालियां लवणसागरीं—ना; सूदालिया लवणसागरीं—
सा. ८ होयें—मा; होयचि—सा. ९ परती जैती—मा, सा. १० गेलया—मा.
११ अंतराळा—मा, सा. १२ येती चि—मा, सा. १३ बन्हिज्वाळा—मा, सा.
१४ नाहीं—मा, सा. १५ जळा—मा, सा. १६ निर्गणें—सा. १७ जेवीं—मा;
जेविं—सा. १८ तेवीं—मा. १९ मजसीं—मा, सा. २० एकवाट—मा, सा.
२१ जे जाले—सा; जाले जे—मा. २२ तयां—मा, सा. २३ पुनरावृत्तीची—मा, सा.
२४ मोडली गा—मा, सा. २५ येथ—मा; तेथ—सा. २६ प्रज्ञापृथ्वीचा—मा, सा.
२७ रावो—मा, सा. २८ महापसावो—मा; पसावो—सा. २९ परि विनंतिये एकीं
देवो—मा; परि विनंती एकीं देवो—सा. ३० चित्त—मा. सा. ३१ देतु—मा, सा. ३२
तरी—मा, सा. ३३ होती—मा, सा.

नैयंति । ते देवेंसि भिन्न आथि । अभिन्न वा ॥ २९० ॥ जेन्हीं
 भिन्न चि अनादितिद्ध । तेन्हि नैयंति हें असंबद्ध । जे फुलीं
 लागले षड्पद । काह फुलें चि होतु ॥ २९१ ॥ पै लक्ष्याहनि
 अनारिसे । बाण लक्ष्य सिवौनि^१ जैसे । माघौते पंडति तैसे ।
 एंति^२ चि ते पै ॥ २९२ ॥ ना तौरि तूं चि ते स्वमावें । तैरि
 केव्हणें केव्हणासि मिलौवें । आपणयांसि चि^३ रूपावें । शस्त्रें
 केविं^४ ॥ २९३ ॥ ह्यणौनि तुजसिं अभिन्नां जीवां । तूझा
 संयोगु वियोगु देवा । नैए^५ बोलों अवेवा । शरीरेंसि ॥ २९४ ॥
 आणि जे^६ सदा वेगळे तुजसिं । तेयां मिलणें नाहिं कोण्हें^७ दिशि^८ ।
 मा यंति^९ नैयंति हे कायिसी । वार्या बुद्धि ॥ २९५ ॥ तैरि कोण
 गा ते तूतें । पावौनि नैयंति^{१०} माघौते । हे विश्वतोमुखा मातें ।

१ न येती—मा, सा. २ आथी—मा, सा. ३ जी—मा, सा. ४ जरी—मा;
 जरि—सा. ५ तरी—मा, सा. ६ न येती—मा, सा. ७ जे फुलां गेले षट्पद—
 मा, सा. ८ फुलें चि होतु पां—मा; ते फुलें चि होती का—सा. ९ लक्ष—
 मा; लक्षी—सा. १० शिवौनि—मा, सा. ११ मागुते—मा, सा. १२
 पडती—मा, सा. १३ येतीचि ते—मा, सा. १४ तरी—मा. १५ तरी—
 मा. १६ कोणें—मा; कोण सा. १७ कोणासीं—मा; कोणेंसीं—सा. १८
 मिळावें—मा, सा. १९ आपणयासी—मा, सा. २० आपण—सा. २१
 रूपावें—मा, सा. २२ केवीं—मा. २३ तुजसीं—मा, सा. २४ तुझा—
 मा, सा. २५ नये—मा, सा. २६ शरीरेंसीं—मा, सा. २७ हा शब्द
 माडगांवकरप्रतीत नाही. २८ सदा चि—मा. २९ वेगळे—मा, सा. ३०
 तुजसीं—मा, सा. ३१ तयां—मा, सा. ३२ मिळणें—मा; मिळणी—सा.
 ३३ नाहीं—मा, सा. ३४ कोण्हें—मा; कोणे—सा. ३५ दिसीं—मा; दिवशीं—
 सा. ३६ यत्ती—मा, सा. ३७ न येती—मा, सा. ३८ वाय—मा, सा.
 ३९ तरी—मा, ४० न येती—मा.

बुझाविं जी ॥ २९६ ॥ एयां आक्षेपीं अर्जुनाचां । तो शिरो-
मणि सर्वज्ञांचा । तोखँला बोधुं शिष्याचा । देखोनियां ॥ २९७ ॥
मग ह्मणे गा महामती । मातें पावौनि नैर्यति पुढुतीं । ते भिन्न
अभिन्न पै ^{११} ^{१२} रीती । ^{१३} दोनी ^{१४} आहाति ॥ २९८ ॥ जें ^{१५} विवेकें खोलें
पाहिजे । ^{१६} तरि मीं चिं ते साहजें । ना आहाचवाहाच दूजे ।
ऐसे ^{१७} गमति ॥ २९९ ॥ जैसे पाणियां हिं ^{१८} वेगळे । आपजतां
दीसति केल्लोले । येन्हविं तरि निखलें । पाणी चि तें ॥ ३०० ॥
कां सुवर्णा होउनि आनें । लेणीं गमति भिन्न । मग पाहिजे
तवं सोनें । आघवें चि तें ॥ ३०१ ॥ तैसें ज्ञानांचिये ^{१९} दीठी ।
मोक्षि अभिन्न चि ते किरीटी । एर भिन्नपणें ते उठी । अज्ञानां
तेंव ॥ ३०२ ॥ साचोकारेनि वस्तुविचारें । कैचें एकासि भज

-
- १ बुझावीं—मा, सा. २ इये—मा, सा. ३ तोषला—मा, सा. ४ बोध—सा.
५ देखोनियां—सा. ६ महामति—मा. ७ पावोनि—मा, सा. ८ न येती—मा, सा.
९ पुढतीं—सा; पुढती—मा. १० भिन्नाभिन्न—मा. ११ हा शब्द साखरे
प्रतिष्ठ नाही. १२ रीति—मा, सा. १३ दोन्ही—मा; १४ आहाती दोनी—सा.
१५ जें—मा, सा. १५ तरी—मा. १६ तेचि—मा, सा. १७ सहजें—मा, सा.
१८ तरी दुजे—मा; तरि दुजे—सा. १९ ऐसेही—मा, सा. २० गमती—मा, सा.
२१ पाणिया हि—मा; पाणियावरी—सा. २२ वेगळ—मा, सा. २३ दिसती—
मा, सा. २४ कलोळ—मा, सा. २५ येन्हवीं—मा, सा. २६ तरी—मा, सा.
२७ निखळ—मा; निखळ—सा. २८ सुवर्णाद्विनि—मा; सुवर्णाद्विनि—सा. २९
गमती—मा, सा. ३० ज्ञानाचिया—मा. ३१ दिठी—मा, सा. ३२ मजसीं
मा, सा. ३३ येर—मा, सा. ३४ भिन्नपण—मा, सा. ३५ अज्ञानास्तव—
मा, सा. ३६ आणि साचोकारेन—मा; आणि साचोकारेनि—सा,
३७ मज एकासि—मा

दूसरें । जें भिन्नाभिन्नव्यवहारें । उमसिजेल ॥ ३०३ ॥ आघवेंचि
 आकाश सूनि पोटी । विंच चि जें आते खोटी । तें प्रतिविंच
 कें उठी । कें राशि सिरें ॥ ३०४ ॥ कां कल्पांतिचेया पाणि-
 यां । कांइ अर्त भरताति धनंजया । ह्यणौनि केंचे अंश अवि-
 क्रिया । एका मज ॥ ३०५ ॥ परि अर्धांचेनि मेलें^१ । पाणी
 उजू^२ परि वांकुडें जालें । रवी^३ दुजेपणें आलें । तोयवर्गे ॥ ३०६ ॥
 व्योम किं^४ चौफळ वांटोलें । हें ऐसें काइसेयां हिं^५ मिलें^६ ।
 परि घंटमठि वेंटालें^७ । तैसें हिं^८ आथि ॥ ३०७ ॥ हां गों
 नीदेचेनि^९ आधारें । कांइ एकलेनि जग न भरे । स्वप्निचेनि जें
 अवतरे । रायेपणें ॥ ३०८ ॥ कां मीनलेनि कीडालें । बानि-
 भेदासि ए सोलें । तैसा स्वमाया वेटालें । शुद्ध जें मी ॥ ३०९ ॥

१ दुसरें-मा, सा. २ उमसिजेल-सा. ३ पोटी-मा, सा. ४ कें-मा, सा. ५
 शिरे-मा, सा. ६ कल्पांतीचेया-मा; कल्पांतींचिया-सा, ७ काय-मा, सा. ८
 वोत-मा, सा. ९ भरिताती-मा; भरिती-सा. १० ओघाचेनि-सा; वोघाचेन-मा.
 ११ मेलें-मा, सा. १२ पण-मा १३ खी-राज १४ दुजेपण-मा, सा.
 १५ चौफळ कीं-मा, सा. १६ वांटोलें-मा, सा. १७ कायिसया-मा; कायसया-
 सा. १८ ही-मा, सा. १९ मिलें-मा, सा. २० घटमठी-मा, सा. २१ वेंटालें-
 मा, सा. २२ हीं-मा, सा. २३ आथी-सा, मा. २४ हांगा-राज; २५ निद्रेचेनि-
 मा. सा. २६ कायि-मा; काय-सा. २७ स्वप्नींचेनि-मा, सा. २८ निनलेनि-सा.
 २९ किडाळें-मा, मा. ३० सोलें-मा, सा. ३१ स्वमायें-सा. ३२ वेटाळें-
 मा; सा,

तैं अज्ञान हें रूढें । तेणें कोहंविकल्याचें मांडे । मग विंवरीनि
कीजे फुडें । देहो मीं ऐसें ॥ ३१० ॥

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥

मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥

ऐसें शरीरा चि ऐवडें । आत्मज्ञान वेगलें पडे । तें माझा अंशु
ऐसें आवडे । थोडेपणें ॥ ३११ ॥ समुद्र कां वायुवसें । तरंगाकार
उल्लासे । तो समुद्रांशु ऐसा दीसें^१ । सानिवां जेविं^१ ॥ ३१२ ॥
तेविं^२ जडातें जीवविता । देहअहंता उपजविता । मी जीउं^३ गमे
पांडुसुता । जीवलोकिं ॥ ३१३ ॥ पै जीवाचेयां बोधा ।
गोचरु ह्यां धांध्या । तो जीवलोकशब्दां^४ । अभिप्रावो^५ ॥ ३१४ ॥
अगा उपजणें निमणें । हें साच कांइ मानणें । तो जीवलोक
मी हणें । संसारु ह्यांन ॥ ३१५ ॥ एंवविधे^६ जीवलोकिं । तूं
मातें ऐसेयां उदकीं । जैसा चांदुं कां उदकीं । उदकातीतु
॥ ३१६ ॥ पै कांदिमराचा रवा । कुंकुमावरि पांडवा । आणिकां

१ विवरूनि-मा, सा. २ येवडें-मा, सा. ३ जें आत्मज्ञान-सा. ४ वेगलें-
मा, सा. ५ तें-मा; तें-सा. ६ समुद्र-मा, सा. ७ वायुवशें-मा, सा. ८ तरंगा-
कार-मा, सा. ९ उल्लासे-सा. १० दिसे-मा, सा. ११ जेविं-मा. १२ तेविं-
मा; १३ जीव-मा, सा. १४ पंडुसुता-सा. १५ जीवलोकीं-मा, सा. १६
जीवाचया-मा; जीवाचिया सा. १७ जो हा-मा, सा. १८ धांदा-मा; सा.
१९ जीवलोकशब्दा-मा, सा. २० अभिप्रावो-मा; अभिप्रायो-सा. २१
अगा-मा, सा. २२ साचवि-सा. २३ जें कां-मा, सा. २४ हन-मा, सा. २५
विधे-मा; विध-सा. २६ जीवलोकीं-मा, सा. २७ अवलोकीं-मा, सा. २८
चंद्र-मा, सा. २९ उदकीं-मा, सा. ३० उदकातीत-मा, सा. ३१ कांदिमराचा-
मा, सा. ३२ कुंकुमावरि-मा, सा.

गमे लोहिवां । तो तंरि नव्हे ॥ ३१७ ॥ तैसैं
 अनादिपणें नोमोडे । मांजि अक्रियत्व न खांडे । परि
 करिता भोक्ता आवडे । ते जाण गा भ्रांत ॥ ३१८ ॥
 किंवहुना आत्मा चोखदु । होउनि प्रकृतिर्सि एंकवदु । बांधे
 प्रकृतिधर्माचा पादु । आपणपेयां ॥ ३१९ ॥ पै मनादि
 साहीं इंद्रियें । श्रोत्रादि प्रकृतिकार्यें । तियें माझीं ह्मणौनि
 होएँ । व्यापारिं रुढु ॥ ३२० ॥ जैसैं स्वप्निं परिव्राजें । आपण-
 पेयां कुडुंब होइजे । मग तेर्याचेनि धांविजे । मोहें सैरा
 ॥ ३२१ ॥ तैसैं^१ आपुलिया विस्मृती । आत्मा आपण चि प्रकृती ।
 सारिसां गमौनि पुढुती । तिसिं^२ चि भजे ॥ ३२२ ॥ मनोचां
 रथीं^३ वलघे । श्रवणाचेनि द्वारें निगे^४ । मग शब्दाचेर्यां रिगे^५

१ तरी—मा, सा. २ अनादिपण—मा, सा. ३ न मोडे—मा, सा. ४ माझें
 मा, सा. ५ खंडे—सा. ६ कर्ता—मा, सा. ७ भ्रांति—मा; भ्रांती—सा,
 ८ होउनि—मा, सा. ९ प्रकृतीसीं—मा, सा. १० एकवादु—मा. ११
 आपणपेयां—मा, सा. १२ मनोसी—मा. १३ होये—मा, सा. १४ व्यापा-
 रीं रुढ—मा, व्यापारारुढ—सा. १५ स्वप्नीं—मा, सा. १६ आपणपेयां—मा, सा.
 १७ आपण—कुडुंब—मा, सा. १८ तयाचेन—मा, १९ तैसा—मा. सा.
 २० विस्मृति—मा. २१ सारिखा—मा, सा. २२ गमोनि—सा. २३ पुढतीं—
 सा. २४ तियेसीचि—सा. २५ मनाच्या—सा. २६ हातीं—मा; रथीं—सा.
 २७ श्रवणाचेन—मा; श्रवणाच्या—सा. २८ निघे—सा. २९ शब्दाच्या—सा.
 ३० रिघे—सा.

राना भाजि ॥३२३॥ तो प्रकृतिचा वागौरा । करी त्वचेचिया
 मोहरा । आणि स्पर्शाचेया घोरा । वना जाए ॥ ३२४ ॥
 कोणेंहं एकें अवसरि । रिगौनि^{१०} नेत्रांचां द्वारि । रूपांचां
 डोंगरीं । हिंडेतु असे ॥ ३२५ ॥ कां रचनेचिया वाटा ।
 निर्गौनि गा सुभटा । रसाचा दरकुटा । भरौनि ठांके ॥३२६॥
 ना तरि एणें चि घाणें । ह्यां मंदशु करी निगवणें । मग
 गंधार्चि दारुणें । आडवें लंघी ॥३२७॥ ऐसे^२ देहेंद्रियनायकें ।
 धरुनु मन जावळिके । भोगिजति शब्दादिकें । विखो-
 भरणें ॥ ३२८ ॥

शरीरं यदवामोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ॥

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानिवाशयात् ॥ ८ ॥

परि करितो^१ भोक्ता ऐसें । हें जीवाचें तें चि^२ दीसे । जें शरीरि
 पैसे^३ । एकाधि^४ ॥३२९॥ जैसा आथिला आणि विलासिया ।

१ माजी--सा; माजी--मा. २ तोचि-- मा, सा. ३ प्रकृतीचा--मा, सा. ४ बागोरा
 --सा; वागारा--मा. ५ स्पर्शाचिया- सा. ६ जामे--मा; जाय- सा. ७ कव्हणें-- मा;
 कोणे--सा. ८ एके-- मा, सा. ९ अबसरि--मा, १० रिघोनि--सा. ११ नेत्राच्या--
 सा. १२ द्वारीं--मा, सा. १३ रूपाच्या- सा. १४ डोंगरीं--मा, सा. १५ सैर
 हिंडे--मा; सैरा हिंडे--सा. १६ निघोनि--सा. १७ सुभटा--मा, सा. १८ भरौचि
 लागे-- मा; सा. १९ येणें चि--मा, सा. २० देहशु--मा; २१ गंधार्ची- मा, सा.
 २२ ऐसेन--मा; ऐसेनि--सा. २३ धरुनि--मा; सा. २४ जवळिके--मा, सा. २५
 विषयभरणें--मा, सा. २६ कर्ता- मा, सा. २७ दिसे--सा, मा. २८ शरीरि- मा,
 सा. २९ कां पैसे--मा, सा. ३० येकाधिये--मा, सा.

तैं चि ॐलखों ए धनंजया । जैं राज्यसेव्या ठाया । वस्तिर्सि
 ए ॥ ३३० ॥ तैसा अहंकर्तृत्वाचा वाडु । विषयेंद्रियांचा
 धुमाडु । हा जाणिजे तैं निवाडु । जैं देहो पावे ॥ ३३१ ॥
 अथवा शरीरातें संडी । तन्हीं चित्त इंद्रियांची तांडी ।
 आर्पणपेया सर्वे कांढि । घेऊनि जाँए ॥ ३३२ ॥
 जैसा अपमानिला अतिथि । ने सुकृताची संपत्ति । कां सांख्ये-
 डेयाची गति । सूत्रतंतु ॥ ३३३ ॥ नाना मावळतेनि तपने ।
 नेइजेति लोकांचि दर्शने । हें असो द्रुते पवने । नेइजे जैसी
 ॥ ३३४ ॥ तेर्वी^१ मनः षष्टां ऐयां । इंद्रियातें धनंजया । देहरोजु
 ने देहा । पासौनु घालो ॥ ३३५ ॥

श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयाननुसेवते ॥ ९ ॥

मँग एथ अथवा स्वर्गि । जेथ देह अपंगी । तेथ तैसि^२

१ बोळखणें मा, सा. २ वस्तीसि-मा, सा. ३ वाडु--सा. ४ कां
 विषयेंद्रियां-मा; कां विषयेंद्रियांचा-सा. ५ देह-मा, सा. सांडी-मा,
 सा. ७ हा शब्द माडगांवकर व साखरेप्रतीत नाहीं. ८ हे आपणपयां-
 मा, सा. ९ जोडी-सा. १० जाये-मा; जाय-सा. ११ संपत्ति-मा, सा.
 १२ सायखडेयाची-मा; साइखडेयाची-सा. १३ सूत्रतंतू-सा. १४
 मावळतेन-मा; मावळतेनि-सा. १५ नेइजती-मा, सा. १६ लोकांचीं-
 मा. सा. १७ द्रुती-सा. १८ निगे-मा. १९ तेर्वी-मा. २० येयां-मा;
 यया-सा. २१ देहराज-मा. २२ पासुनी-मा; पासुनि-सा. २३ गेला-मा. सा.
 २४ येथें-सा. येथ-मा. २५ स्वर्गी-मा; सा. २६ जेथ जें-मा; जेथ
 जेथ-सा. २७ आपंगी-मा, सा. २८ तैसेचि-मा, सा.

चि पुडुती पांगी । मनादिके ॥ ३३६ ॥ जैसा मालहवलेयां
 दिवा । प्रेमसि जाए पांडवा । मग उजालिजे तेथ तेव्हां ।
 तैसा चि फांके ॥ ३३७ ॥ परि ऐसियां ईया राहाटी ।
 अविवेकियांचिये दीठी । एतुलें हें किरीटी । गमेचि गा
 ॥ ३३८ ॥ जे आत्मा देहो आला । आणि विखो एणें चि
 भोगिला । अथवा देहोनु गेला । हें साव चि नां ॥ ३३९ ॥
 येहवीं एणें जाणें । करणें होन भोगणें । हें प्रकृतिचे तें ।
 मानियेलें ॥ ३४० ॥

उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुंजानं वा गुणान्वितम् ।

विमूढा नानुपश्यंति पश्यंति ज्ञानचक्षुषः ॥१०॥

परि देहाचें मोटकें उभे । चेतना तेथ उपलभे । तिथे चल-
 वलेचेनि लोभें । आला म्हणति ॥ ३४१ ॥ तैसीं चि तियां

१ पुढती-सा. २ पांगी-मा, सा. ३ मनादिक-मा, सा. ४ मालहाविलयां-मा;
 मालविल्या-सा. ५ प्रमेसी-मा. ६ जाय-मा, सा. ७ उजालिजे-मा, सा. ८
 तेधवा-सा. ९ तरि-सा. १० ऐसिया-मा; ऐसैसिया-सा. ११ अविवेकियांचे-
 सा. १२ दिठी-मा, सा. १३ येतुलें-मा, सा. १४ देहासि-सा. १५
 विषय - मा; विषयो-सा. १६ येणें-मा, सा. १७ देहोनि-सा. १८ मानिती-
 मा, सा. १९ येहवीं-मा, सा. २० येणें आणि-मा, सा. २१ कां करणें-मा, सा.
 २२ आणि-मा; हन-सा. २३ प्रकृतीचें-मा, सा. २४ मानियेलें-मा, सा.
 २५ आणि चेतना-मा, सा. २६ उपलंभ-मा, २७ चलवलेचेनि-मा, सा.
 २८ मोहें-राज २९ हणती-मा, सा. ३० तया-मा; तयां-सा.

संगति । इन्द्रिये आपुलालां अर्थि । वर्त्तति तेया नांव सुभ-
 द्रापति । भोगणे जेया ॥ ३४२ ॥ पाठि भोगक्षई आपैसे ।
 देह गेल्यां तें न दीसे । एथ तंव गेला ऐसे । बोभाति गा
 ॥ ३४३ ॥ पैं रुखु डोलतु देखावा । तैरि वारा वाजतु
 मानावा । रुखु नसे तेथ पांडवा । नाहिं चिं काइ ॥ ३४४ ॥
 कां अरिसा समोहरं ठेविजे । आणि आपणपें तेथ देखिजे ।
 तैरि तेंव्हां चिं जाला मानिजे । काइ आदिं नाहीं ॥ ३४५ ॥
 कां तो परौती केला अरिसा । लोंपु जाला तेया आभासा ।
 तैरि आपणपें नाहिं ऐसा । निश्चो करावा ॥ ३४६ ॥ सादु
 तैरि आकाशाचा । परि कपालि पीटें मेघांचा । कां चादिं
 वेगु अभ्राचा । आरोपिजे ॥ ३४७ ॥ तैसें होइजे जाइजे देह ।

१ अर्थी—मा, सा. २ वर्त्तती—मा, सा. ३ तया—मा, सा. ४ सुभद्रापती— ५
 जया—मा, सा. ६ पाठी—मा, सा. ७ भोगक्षीण—मा, सा. ८ गेल्या—मा;
 गेलिया सा. ९ दिसें—मा, सा. १० येथ गेला—मा; तेथे गेला—सा. ११
 बोभाती—सा; बोबाती मा. १२ तरी—मा, सा. १३ तेथे—सा. १४ नाहीं—मा,
 सा. १५ तो—मा, सा. १६ गा. मा, सा. १७ समोर—मा, सा. १८ तरी—मा, सा.
 १९ नेघवांचि—मा, सा. २० जालें—मा, सा. २१ कायि—मा, सा. २२ आधीं—
 मा, सा. २३ नाहीं—मा, सा. २४ हा शब्द माडगांवकर व साखरेप्रतीत नाहीं.
 २५ परता—मा, सा. २६ केल्यां—मा, केलिया—सा. २७ तया—मा, सा. २८
 तरी—मा, सा. २९ नाहीं — मा; सा. ३० निश्चयो — मा, सा. ३१ शब्द — मा,
 सा. ३२ तरी — मा. ३३ कपाली — मा, सा. ३४ पिटें — मा; सा. ३५ चंद्री—
 मा, सा.

तें आत्मसत्ते अविक्रिये । निष्टंकिंति मोहें । आंधले ते गा
 ॥ ३४८ ॥ ऐथ आत्मा आत्म्याचे ठांइ । देखिजे देहाचा
 धर्म देहिं^१ । ऐसें देखणे ते पाहिं । आन आहाति ॥ ३४९ ॥
 ज्ञानें कां जयांचे डोले । देखोनि^{१५} न न्हाति देहिचे^{१७} खोले ।
 सूर्यरश्मिं आणयाळें । ग्रीष्मिं^{२१} जैसें ॥ ३५० ॥ तैसें विवेका-
 चेनि पैसें । जयांची स्फूर्ति स्वरूपिं बैसे । ते ज्ञानिये
 देखति ऐसें । आत्मयातें ॥ ३५१ ॥ जैसें तारांगण भरलें ।
 गगनसमुद्रिं बिबलें । परि हें^{२९} तुटौनि^{३०} नाहीं पडिलें । ऐसें
 निवडे ॥ ३५२ ॥ गगन गगन^{३२} चि आहे । हें आभासतसे
 तें वायें । तैसा आत्मा देखति देहें । गंवसिला हिं ॥ ३५३ ॥

१ निष्टंकिंति—मा, सा. २ गा मोहें—मा, सा. ३ आंधळे—मा, सा. ४ हा
 शब्द माडगांवकर व साखरेप्रतीत नाहीं. ५ येथ—मा, सा. ६ आत्मयाचां-
 मा; आत्मयाच्या—सा. ७ ठायीं—मा, सा. ८ देहींचा—मा, सा. ९ धर्मु—सा.
 १० देहीं—मा, सा. ११ पाहीं—मा, सा. १२ आहाती—सा. १३ जयांचे—मा;
 जयाचे—सा. १४ डोळे—मा, सा. १५ देखोनि—सा. १६ न राहति—मा; न
 राहाती—सा. १७ देहींचे—मा, सा. १८ खोळे—मा, सा. १९ सूर्यरश्मी—सा. २०
 आणियाळें—मा, सा. २१ ग्रीष्मीं—मा, सा. २२ तैसी—मा, सा. २३ विवेका-
 चेन—मा, २४ जयांची—मा, सा. २५ स्वरूपीं—मा, सा. २६ देखती—मा,
 सा. २७ तारागणा—मा; तारांगणीं—सा. २८ गगनसमुद्रीं—मा, सा. २९ तें-
 मा, सा. ३० तुटौनि—मा; तुटोनि—सा. ३१ नाहीं—मा, सा. ३२ गगनीं—मा,
 सा. ३३ आभासे—सा. ३४ देखती—मा, सा. ३५ गंवसल्ल ही — मा; गंवसि-
 लाही — सा.

खलालांचेचां लग्नार्गी । फेडौनि खलालांचेयां भागी ।
 देखिजे चंद्रिका ते^१ उगी । चंद्रिं जेर्वि^२ ॥ ३५४ ॥ कां^३
 थिलर सोखे जैसें । सूर्यो^४ जैसा तैसा^५ असे । देह होंतीं जांतीं तैसें ।
 देखेंति^६ मातें ॥ ३५५ ॥ घट मठ घडले । ते चि पाठिं^७
 मोडले । परि आकाश तें संचलें । असत चि असे ॥ ३५६ ॥
 तैसीं^८ अखंडे आत्मसत्ते । अज्ञानदृष्टिकल्पितें । 'इयें देहें चि'^९
 होंतें जातें । जाणति फुडें ॥ ३५७ ॥

यतंतो योगिनश्चैनं पश्यंत्यात्मन्यवस्थिते ॥

यतंतोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥

चैतन्य चढे ना उंहटे । चेष्टवी ना चेष्टे । ऐसेनि आत्म-
 ज्ञानें चोखटें । जाणति ते ॥ ३५८ ॥ आणि ज्ञान हिं^३ आपैतें
 होइल । प्रज्ञा परिमाणु हिं^४ उगाणा घेइल । सकल शास्त्रां ऐइल ।

१ खळाळाची — मा; खळाळाच्या — सा. २ लग्नार्गी — मा; सा. ३ फेडौनि —
 मा; सा. ४ खळाळाचां — मा; खळाळाच्या — सा. ५ भागी — मा, सा. ६ कां —
 मा, सा. ७ चंद्रिं — मा, सा. ८ जेर्वि — मा. ९ कां नाडर चि भरे शोषे —
 मा; सा. १० सूर्य तो — मा; सूर्यु तो — सा. ११ तैसाचि — सा. १२ होतां —
 मा, सा. १३ जाता — मा; सा. १४ देखती — मा, सा. १५ पाठीं — मा,
 सा. १६ तैसें — सा. १७ ये — मा; हें — सा. १८ देहचि — सा. १९
 जाणती — मा, सा. २० वोहटे — मा, सा. २१ ऐसें — मा सा. २२ जाणती —
 मा, सा. २३ ही — मा, सा. २४ परमाणू — मा; सा. २५ ही — मा; सा.
 २६ सकळ — मा; सा. २७ शास्त्रांचें — मा; सा. २८ येईल — मा; सा.

सर्वस्व हातां ॥३५९॥ परि ते व्युत्पात्ति ऐसी । विराक्ति न रिगे
मानसीं । तैरि सर्वात्मका मैजसिं । नोहे भेटि ॥ ३६० ॥ पै
तोंड भरो कां विचारा । आणि अंतःकरण विषयांसि थारा ।
तैरि नातुडे घनुर्द्धरा । त्रिशुद्धि मीं ॥ ३६१ ॥ हां गा अ-
सर्णातियांचां ^{११}ग्रंथि । काइ तुटति संसारगुंति । ^{१२}किं
परिवसिलियां ^{१३}पोथि । वाचिली होई ॥ ३६२ ॥ *नानां बांधौनियां
डोले । प्राणिं लाविजति मुक्ताफलें । तैरि तयांचें काइ केलें ।
मोलमान ॥ ३६३ ॥ तैसा चित्तिं ^{१४}अहंते ठांअ । आणि ^{१५}जीभे
सकलेशास्त्रांचा सराअ । ऐसेनि कोडी ऐकी जन्म जांअ ।
परि न पविजे मातें ॥ ३६४ ॥ जो ऐकु मीं कां समस्ति ।
व्यापकुं असे भूतजाति । आइकें तिये व्यक्ती । रूप कैरुं ॥ ३६५ ॥

यदादिव्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ॥

यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥

१ हाता-मा; सा. २ तरी - मा, सा. ३ मजसी - मा; सा. ४ नव्हेचि - मा, सा.
५ भेटि - मा, सा. ६ अंतःकर्णी - मा, सा. ७ तरी - मा, सा. ८ घनुर्द्धरा - मा,
सा. ९ त्रिशुद्धि - सा. १० वीसणातियांचां - मा; वीसणतयाच्या - सा. ११
ग्रंथी - मा, सा. १२ तुटती - मा, सा. १३ संसारगुंती - मा, सा. १४ कीं -
मा, सा. १५ परिसिलियां - मा. १६ पोथी - मा, सा. १७ होये - मा;
होय - सा. १८ डोळे - मा, सा. १९ प्राणी - मा, सा. २० मुक्ताफलें -
मा, सा. २१ तरी - मा; सा. २२ तयांचें - मा, सा. २३ काय - मा, सा.
२४ कळे - मा, सा. २५ मोल मान - मा, सा. २६ चित्ती - मा, सा. २७
ठावो - मा, सा. २८ जिभे - मा, सा. २९ सकलेशास्त्रांचा - मा; सा.
३० सरावो - मा, सा. ३१ एक - सा. ३२ जन्मा - मा ३३ जावो - मा,
सा. ३४ एक - मा, सा. ३५ समस्ती - मा, सा. ३६ व्यापक - मा. ३६
भूतजातीं - मा; सा. ३७ ऐक - सा. ३८ व्याप्ती - मा, सा. ४० करूं -
मा, सा.

तरि खैर्यासकट आघवी । हे विश्वरचना जे दावी । ते
दीप्ति माझी जाणावी । आद्यंति हे ॥ ३६६ ॥ जेल सोखुनु
गेल्यां सविता । उल्हासु पुरवितसे माघौतां । ते चांदि
पांडुसुता । जोत्सना माझी ॥ ३६७ ॥ आणि दहन पचन
सिद्धि । करितसे जे निरवधि । ते हुताशि तेजोवृद्धि ।
माझी चि गा ॥ ३६८ ॥

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ॥

पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥

मी रिगांला असे भूतलि । ह्वाणौनि समुद्रमहाजलि । ^{२१}ई
पांझची हेंपुली । वीरे ^{२३}चि ना ॥ ३६९ ॥ आणि भूत ^{२४}हि
चराचर । हे धरितसे अपार । तें मीं चि धरि धरें । रिगौ-
नियं ॥ ३७० ॥ गगनीं मीं पांडुसुता । चंद्राचेन मीसें
अमृता । भरला जालां चालला । सरोवर ॥ ३७१ ॥

१ तरी — मा, सा. २ सगट — मा. ३ आद्यंती — मा, सा. ४ आहे — मा,
सा. ५ जळ — मा. ६ शोषूनि — मा, सा. ७ गेल्यां — मा; गेलिया — सा. ८
बोल्हांशु — मा; ओलांशु — सा. ९ पुरवितसे — सा. १० जे माघौता — मा, सा.
११ चंद्री — मा, सा. १२ पंडु — सा. १३ दहन पचनसिद्धि — मा; दहनपचन-
सिद्धी — सा. १४ करितसे — मा, सा. १५ निरवधी — मा, सा. १६ हुताशीं —
मा, सा. १७ तेजोवृद्धी — सा. १८ रिगांलां — मा; रिगालें — सा. १९ भूतळीं —
मा, सा. २० महाजळीं — मा, सा. २१ हे — मा, सा. २२ हेंपुळी — मा, सा.
२३ विरे — मा, सा. २४ ही — मा, सा. २५ धरितसे — सा. २६ धरीं — मा. २७
रिगोनियां सा. २८ गगनीं — मा, सा. २९ पंडु — सा. ३० मीसें मा, सा. ३१
ालें — सा. ३२ चालता — मा, सा. ३३ सरोवर — मा, सा.

तेथौनि फांकाति रश्मिकर । ते पाट पेलौनि अपार । सर्वौषधीचे
आगर । भरितुसें मीं ॥ ३७२ ॥ ऐसेनि सस्यादि सैकला ।
करीं धान्यजाति रसाला । दें अन्नद्वारा जिव्हाला । भूत-
जातां ॥ ३७३ ॥

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ॥

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥

आणि निफजविलेयां अन्न । पॅरि तैसें कैचें पां दीपन ।
जेण जिरौनि^३ समाधान । भोगिति जीव ॥ ३७४ ॥ ह्यणौनि
प्राणिजाताचां घटि । करुनि कंदा वॅरि आगिठी । दीप्ति
जॅठरिं किरीटी । मी चि जॅालां ॥ ३७५ ॥ प्राणापानाचां
जोडमातीं । फुंकफुंकौनियां अहोराती । आटितसे नेणों
केती^{२४} । उदरमाजी ॥ ३७६ ॥ शुष्कें अथवा स्निग्धें । सुपर्कें
कां विदग्धें । पॅरि मीं चि गा चतुर्विधें । अन्न पचीं ॥ ३७७ ॥

१ तेथूनि-सा. २ पेलूनि-मा, सा. ३ सर्वौषधींचे-मा, सा. ४ भरितु असे-
मा; भरित असे-सा. ५ सस्यादिकां-सा. ६ सकळां-मा, सा. ७ धान्यजातीं-
मा; धान्यजाती-सा. ८ सुकळा-मा; सुकाला-सा. ९ जिव्हाळा-मा, सा.
१० निफजविलें पां-मा; निपजविलें-सा. ११ तरी-मा; तरि-सा. १२ हा
शब्द माडगांवकर व साखरेप्रतीत नाही. १३ जिरुनि-मा, सा. १४ प्राणि-
जातांचां-मा. प्राणिजाताच्या-सा. १५ घटीं-मा, सा. १६ करुनि-मा.
सा. १७ वरी-मा, सा. १८ दीप्तु-मा; दीप्त-सा. १९ जठर-मा; जठरीं-
ही-सा. २० जालें-मा, सा. २१ प्राणापानाच्या-सा. २२ फुंकफुंकौनियां-मा,
सा. २३ आटीतसे-मा, सा. २४ किती-मा, सा. २५ माजी-मा, सा.
२६ एवं-सा.

एवं मीं चि आघवें जन । जना मीं चि जीवन । जीवना मुख्य
 साधन । वन्हि^३ मीं चि ॥ ३७८ ॥ आतां ऐसेयां वरि काइ ।
 सांघों व्याप्तिची नवाई । एथ दूजें नाहिं चि घेइ^४ । सर्वत्र
 मीं^५ ॥ ३७९ ॥ तीरि कैसेन पां वेखें । सदा मुखियें मींनुषें ।
 एके आक्रांत दुःखें । भूतजात ॥ ३८० ॥ ^६जैसें सगलिं
 पाटणी । एके चि दीपें दिवेलावणी । जालियां कां नेदखणी ।
 उरलीं एके ॥ ३८१ ॥ ऐसी हीन उखिवाखि । करितु
 आहासि मानसीकी । ^७परि ^८ते हिं ^९परिस ^{१०}नीकी । शंका फेडूं
 ॥ ३८२ ॥ पै आघवा चि ^{११}मीं ^{१२}असें । एथ नाहीं किं ^{१३}अनरिसें ।
 परि प्राणियांचां ठांइं उल्लहसे । बुद्धि ऐसी^{१४} ॥ ३८३ ॥ जैसें

१ जनात्रीहि तें — मा; जनात्रीहीतें — सा. २ जीवनीं — मा, सा. ३ वन्हिही —
 मा, सा. ४ ऐसेयावरी — मा; ऐसेयाहीवरी — सा. ५ काइ — मा, सा. ६
 सांघों — मा, सा. ७ व्याप्तिची — मा, सा. ८ येथ — मा, सा. ९ दुजें — मा,
 सा. १० नाहींचि — मा, सा. ११ घेई — मा, सा. १२ गा — मा; मी गा —
 सा. १३ तरी — मा, सा. १४ येकें — मा; एके — सा; १५ एके-सा; येकें-मा.
 १६ तियें-सा; तें-मा. १७ बहुदुःखें-सा. १८ क्रांतें भूतें-मा; क्रांत भूतें-सा.
 १९ जैसीं-मा, सा. २० सगळिये-मा, सा. २१ जालयां-मा. २२ न देखणी-
 मा, सा. २३ हन-मा, सा. २४ उखीविखी-मा। उखिविखी-मा. २५ करित-
 मा, सा. २६ आहासी-मा, सा. २७ मानसीं कीं-मा, सा. २८ तीरि-सा;
 तरी-मा. २९ परिस ते हीं-मा, सा. ३० निकी-मा, सा. ३१ फेडों-मा.
 ३२ मीचि-सा. ३३ येथ-सा, मा. ३४ नाहीं-मा, सा. ३५ कीर-सा.
 ३६ प्राणियांचिया-मा, सा. ३७ हा शब्द माडगांवकर व साखरेप्रतीति नाहीं.
 ३८ उल्लासें, मा. ३९ ऐसा-मा, सा.

एका चि आकाशध्वनि । वाद्यविशेषि अनानी । वाजावें पडे
 मिनिं । नादांतरि ॥ ३८४ ॥ कां लोकचेष्टि वेगलाला ।
 जो हा एकु चि मानु उदैला । तो अनाना परि गेला । उपे-
 गासि ॥ ३८५ ॥ नाना बीजधर्मा अनुरूप । झाडि उभविंल
 आप । तैसें परिणमलें रूप । माझें जीवां ॥ ३८६ ॥ अंगा
 नेणा आणि चउरां । पुढां निलेयाचा दूसरा । नेणा सर्पत्वे
 जाला एरा । सुखा लागि ॥ ३८७ ॥ हें असो स्वातिचें
 उदक । शुक्ति मोतिएं विआलीं विख । तें सज्ञानासि मी
 सुख । दुःख तें अज्ञानासि ॥ ३८८ ॥

सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ॥

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृद्वेदविदेव चाहं ॥ १५ ॥

पार्था सर्वाचां हृदयदेशि । अमुका हे स्फूर्ति ऐसी । ३४ जे

१ एक-मा, सा. २ आकाशध्वनी-सा. ३ वाद्यविशेषी-सा, मा. ४ आनानी-
 मा, सा. ५ मिनी-मा, सा. ६ नादांतरि-मा, सा. ७ लोकचेष्टी-मा, सा.
 ८ वेगळालां-मा, सा. ९ आनानी-मा, सा. १० परि-सा. सा. ११ उप-
 योगासी-सा. १२ बीजधर्मानुरूप-मा, सा. १३ झाडी-मा, सा.
 १४ उपजविलें-मा, सा. १५ स्वरूप-मा, सा. १६ अगा-मा, सा.
 १७ चतुरा-मा, सा. १८ नळियाचा-मा; नळयांचा-मा. १९ दुसरा-
 मा, सा. २० येरा-मा, सा. २१ लागीं-मा, सा. २२ स्वातीचें-मा,
 सा. २३ शुक्ती-मा, सा. २४ मोतियें-मा; मोती-सा. २५ व्याळीं-
 मा, सा. २६ तैसा-मा, सा. २७ सज्ञानासी-मा, सा. २८ तो-मा;
 तों-सा. २९ अज्ञानासी-मा; सा. ३० येहवी-मा, सा. ३१ सर्वाच्या-
 सा. ३२ हृदयदेशी-मा, सा. ३३ मी अमुका हे ऐसी-मा; मी अमुका आहे
 ऐसी-सा. ३४ जे बुद्धि-मा, सा.

स्फुरत आहिर्णिशि । ते वस्तु गा मी ॥ ३८९ ॥ परि संतां
 सर्वे वसतां । योगज्ञानिं पैसतां । गुरुचरण उपासितां ।
 वैराग्योसि ॥ ३९० ॥ ऐणं चि सत्कर्म । अशेष हि अज्ञान
 विरमे । जेयांचें अहं विश्रमे । आत्मरूपि ॥ ३९१ ॥ तें आपें
 आंणु देखौनि देखिं । मियां आत्मन सदा सुखो । एथ मी
 वांचौनि अवलोकिं । आन हेतु असे ॥ ३९२ ॥ आंगा सूर्योदयो
 जालेयां । सूर्यो सूर्ये चि पाहवा धनजया । तेविं^३ मातें मीं जेणा-
 वेया । मीं चि हेतु ॥ ३९३ ॥ ना शरीरप्रियातें सेवितां । संसार-
 गौरव आइकतां । देहिं जेयांची अहंता बुडौनि ठेली ॥ ३९४ ॥
 ते स्वर्गसंसारा लागि । धांवता कर्माचेयां मार्गि । दुःखाचां
 सेल मार्गि । भागीन होतीं^३ ॥ ३९५ ॥ परि हें ई^३ होणें

१ स्फुरे-मा; सा. २ अहिर्निशी-मा; सा. ३ योगज्ञानी-मा; सा. ४ वैरा-
 ग्येसी-मा; सा. ५ येणें-मा; सा. ६ ही-मा; सा. ७ जयांचें-मा, सा. ८
 विश्रामें-मा; सा. ९ आत्मरूपी-मा, सा. १० आप-मा, सा. ११ देखौनि-मा,
 सा. १२ देखीं-मा, सा. १३ आत्मनि-मा, सा. १४ येथें-सा; येथ-मा १५
 वांचूनि-मा; वांचून-सा. १६ अवलोकीं-मा; सा. १७ अगा-मा, सा. १८ सूर्योदय-
 सा. १९ जालयां-सा; जालिया-सा. २० सूर्यु-सा. सूर्ये सा. २१ सूर्य-सा. २२
 पहावा-सा. २३ तेवीं-मा. २४ मियां-मा, सा. २५ जाणावया-मा; सा. २६
 शरीरपरातें-मा, सा. २७ संसारगौरवचि-मा, सा. २८ ऐकता-सा. २९ देही
 -मा, सा. ३० जयांची-मा, सा. ३१ बुडौनि-सा. ३२ स्वर्गसंसारालागीं-मा,
 सा. ३३ कर्ममार्गी-मा, सा. ३४ दुःखाच्या-सा. ३५ भागीं-मा, सा. ३६
 विभागी-सा. ३७ होती-मा. सा. ३८ ही-मा, सा.

अज्ञ नां । मज्ज चि त्वं तेयां अर्जुनां । जैसी जागृती चि हेतु
स्वप्ना । निद्रितां होए ॥ ३९६ ॥ पै अत्रे दिवसुं हारतलां ।
तो हिं^{११} तेणें^{१२} चि जाणों आला । तेवि मी नेणौनि^{१३} विषो^{१४}
देखिला । मज्ज चि त्वं भूतिं ॥ ३९७ ॥ एवं नीदे^{१५} कां जाग-
णेया । प्रबोधु हेतु धनंजया । तेवि ज्ञानाज्ञानां जीवाचेयां । मी
चि मूळें ॥ ३९८ ॥ * ह्येणौनि जैसा असे तैसेयां । मातें नेणौनि^{१६}
धनंजया । वेदु जाणों गेला तंव तेयां । जालिया शाखा ॥ ३९९ ॥
तेंहिं तिन्हीं शाखाभेदिं । मी चि जाणिजे त्रिशुद्धि । जैसा पूर्वा-
परां नदीं । समुद्रु चि ठी ॥ ४०० ॥ आणि महासिद्धांतापासिं ।
श्रुती हारपती शब्दोंसिं । जैस या सगंधा आकाशिं । वातलह-
रिया ॥ ४०१ ॥ तैस समग्र हिं^{१७} श्रुतिजात । ठाके लाजिलें
ऐसें निवांत । तें मी चि करीं यथावत । प्रकटौनियां ॥ ४०२ ॥

१ अर्जुना-मा, सा. २ मज्जिस्तव-मा, सा. ३ तया-मा, सा. ४ अज्ञाना-
मा, सा. ५ जैसा-मा, सा. ६ जागताचि-मा, सा. ७ निद्रे तो मा; निद्रेतें-
सा. ८ होय-मा, सा. ९ दिवसु-मा. १० हारपला-मा; हारपला-सा. ११
ही-मा; सा. १२ दिसेंचि-मा; दिवसेंचि-सा. १३ नेणौनि-सा. १४ विषयो-
सा; विषो-मा. १५ स्तव-मा, सा. १६ भूती-मा, सा. १७ निद्रे-मा; निद्रा-
सा. १८ जागण्या-सा. १९ प्रबोधचि-मा; प्रबोधुचि-सा. २० ज्ञाना
अज्ञाना-मा, सा. २१ जीवांचेया-मा; जीवां यां-सा. २२ मूळ-मा, सा. *
या ३९८ ओगीनंतर “ जैसा सर्पत्वा कां दोरा । दोराच मूळ धनुष्या । तैसा
ज्ञाना अज्ञाना संसारा । मियांचि सिद्ध ॥ ” ही ओवी माढगांवकर व साखरे
प्रतीत अधिक दिली आहे. २३ ह्येणौनि-सा. २४ तैसया-मा, सा. २५
नेणौनि-सा. २६ तया-मा, सा. २७ तरी-मा; तारि-सा, २८ तिहीं-
मा, सा. २९ शाखाभेदीं-मा, सा. ३० त्रिशुद्धी-सा. ३१ समुद्रचि-मा. ३२
महासिद्धांतापासीं-मा, सा. ३३ श्रुति-मा, सा. ३४ हारपति-मा; ३५
शब्दोंसिं-मा, सा. ३६ आकाशीं-सा. ३७ वातलहरी-मा, सा. ३८ समस्त-मा,
सा. ३९ ही-मा, सा. ४० प्रकटौनिया-सा.

पाठिं श्रुतिसहित असेख । जग हारये जेथ निसेख । ने निज-
 ज्ञान हिं चोख । जाणता मीं ॥४०३॥ जेसें निदौलयां जागिजे ।
 तेव्हालिं स्वप्निचें किरं नाहिं दूजे । परि एकत्व हिं^{१३} देखो पाविजे ।
 आपुलें चि ॥ ४०४ ॥ तैसें आपुलें अद्वयपण । मीं जाणतु
 असे दूजेन विर्ण । तेयां हिं^{१०} बोधा कारण । जाणता मीं चि
 ॥४०५॥ ^२तरि आगि लागलेयां कापुरा । काजली ना वैश्वा-
 नरा । उरणें नाहिं वीरा । जियां परी ॥४०६॥ तेविं^{२७} समूल
 अविद्या खाए । तें ज्ञान हिं^{३०} जें बुडोनि जाए । ^{३३}तें जें^{३४} नाहिं
 किर नोहे । आणि असे हिं नां ॥४०७॥ पै विश्व घेऊनि गेला
 मागेंसि । तेया चोरातें कवण गिबंसि । जे कोण्ही एकी दशा
 ऐसी । शुद्धा ते मीं ॥ ४०८ ॥ ऐसी^{३३} जडाजडे व्याप्ति । रूप
 करितां कैवल्यपती । ठी केली निरुपाहिती । आपुलां रूपि

१ पाठी—मा, सा. २ श्रुतिसकट—मा; श्रुतिसहित—सा. ३ अशष—मा, सा.
 ४ निःशेष—मा, सा. ५ ही—मा, सा. ६ मीचि—मा, सा. ७ निजेलयां—मा;
 निदेलिया—सा. ८ तेव्हेलीं—मा; तेव्हां—सा. ९ स्वप्निचें—मा, सा. १०
 कीर—सा. ११ नाहीं मा, सा. १२ दुजे—मा, सा. १३ ही—मा; सा. १४
 आपलें—सा. १५ आपलें—सा. १६ जाणतसे—सा. १७ दुजेन—मा, सा. १८ वीण
 सा. १९ तया—मा, सा. २० ही—मा, सा. २१ मग—मा, सा. २२ आगी—
 मा, सा. २३ लागलिया—सा; लागलयां—मा. २४ ना काजली—मा, सा. २५
 नाहीं—मा, सा. २६ जया—सा. २७ तेवीं—मा. २८ समूल—सा, सा. २९ खाये-
 मा, सा. ३० ही—मा, सा. ३१ बुडोनि—सा. ३२ जाये—मा, सा. ३३ तन्हीं—
 मा, सा. ३४ हा शब्द साखरेप्रतीति नाहीं. ३५ नाहीं ३५ नाहीं—मा, सा. ३६
 आणि न साहे असणें ही—मा, सा. ३७ घेऊनि—मा, सा. ३८ मागेंसी—मा, सा.
 ३९ कवण कें—मा, सा. ४० गिबंसि—मा, सा. ४१ कोणी—मा, सा. ४२ शुद्ध—मा.
 सा. ४३ ऐसें—मा. ४४ जडाजडव्याप्ती मा, सा. ४५ कैवल्यपति—मा. ४६
 आपुल्या—सा, ४७ रूपी—मा, सा.

॥ ४०९ ॥ तो आधवा चि बोधु सहसा । अर्जुनि उमटला
 कैसा । व्योमिचा चंद्रोदयो जैसा । क्षीरार्णवीं ॥ ४१० ॥ कां
 प्रतिभीती चोखटे । समोरिला चित्र उमटे । तै । अर्जुने आणि
 वैकुंठे । नांदतसे बोधु ॥ ४११ ॥ तर्हि बापु वस्तुस्वभाउ ।
 फांवे तंव तंव गोडिये थाउं । ह्मणौनि अनुभवियांचा राउ
 अर्जुनु ह्मणे ॥ ४१२ ॥ जी व्यापकपण बोलतां । निरुपाधिक
 जें अनंती । स्वरूप प्रसंगता । बोलिले देउं ॥ ४१३ ॥ तें एकु
 वेळु अवंगवाणें । कीजो कां मज सांगणें । एथ द्वारकानाथु
 ह्मणे । भलें केलें ॥ ४१४ ॥ पै आम्हासि हे कोडे । अखंड
 बोलों आवडे । पार केइ किजे न जोडे । पुसतें तैसे ॥ ४१५ ॥
 आजि मनोरथासि फेल । जोडलासि तूं केवलें । जें तोंड
 भरुनि निखलें । आलासि पूसों ॥ ४१६ ॥ जें अद्वैता वरि

१ अर्जुनीं-मा, सा. २ व्योमिचा-मा, सा. ३ प्रतिभीतीं-सा. ४ समोरिल-
 मा, सा. ५ नांदतसे-मा, सा. ६ तरि-सा; तरी-मा. ७ बाप-मा, सा. ८
 वस्तुस्वभावो-सा; वस्तुस्वभाव-मा. ९ गोडी ये-मा. १० थांव-मा; थांवो-
 सा. ११ रावो-मा; राव-सा. १२ अर्जुन-मा, सा. १३ आतां-मा, सा. १४
 देवो-मा, सा. १५ एक वेळ-मा, सा. १६ अवंगवाणें-मा, सा. १७ सांगणें-
 मा; कारणें-सा. १८ येथ-मा; तेथ सा. १९ द्वारकेचा नाथ; द्वारकेचा नाथु-
 सा. २० पै अर्जुना-सा. २१ आम्हांहि-सा; आम्हासि हीं-मा. २२ हा शब्द
 साखरेप्रतीत नाही. २३ वाडें कोडे-मा; सा. २४ कायि-मा; काय-सा. २५
 पुसतें-मा, सा. २६ ऐसें-सा. २७ मनोरथासी-मा; मनोरथांसि-सा. २८
 फळ-मा, सा. २९ केवल-मा, सा. ३० जे-मा, सा. ३१ भरुनि-मा सा.
 ३२ निखळ-मा, सा. ३३ आलासी-मा. ३४ अद्वैताद्विवरी-मा; अद्वैताव-
 रीही-सा.

मोगिज । तिये^१ अनुभविचें तूं विरैजे । पूसौनि मज माझें ।
 देतासि सुख ॥ ४१७ ॥ जैसा आरिसा आलेषां जवलां ।
 दीसे आपणपेयां आपुला डोलां । तैसा संवादिषां तूं निर्मलां ।
 शिरोमणि ॥ ४१८ ॥ तुवां नेणौनि^२ पुसावें । मग आंझिं
 पॅरिसौनि बैसावें । तो^३ पाडु एथ न मिरवे । सोइरेयां ॥ ४१९ ॥
 ऐसें झणौनि आलंगिलें । कुंपावृष्टी अवलोकिलें । मंग माघौतें
 आदारिलें । बोलों^४ अर्जुनेसि ॥ ४२० ॥ दो^५ वों^६ होटि एक
 बोलणें । दोहि^७ चरणि एक चालणें । तैसें पुसणें सांगणें ।
 तूझें माझें ॥ ४२१ ॥ एवं आंझिं तुंझिं^८ दो^९ एथें । देखावे एका-
 र्थाथें । सांगतें पुसतें तेथें । दोन्ही एक ॥ ४२२ ॥ ऐसीं भुलला
 मोहें । देऊं आलंगिला न्हाए ठायें । मग बिहाला झणे नोहे ।

१ तें चि-मा; तें-सा. २ अनुभवीचें-मा, सा. ३ फिर जें-मा. ४ पुसौनि—
 मा; पुसानि-सा. ५ आलयां-मा; आलिया-सा. ६ जवळा-मा; जवळां-सा.
 ७ दिसे-मा, सा. ८ आपणपे-मा, सा. ९ डोळां-मा; डोळा-सा. १०
 निर्मळां-मा; निर्मळा-सा. ११ शिरोमणी-सा. १२ नेणोनि-सा. १३ आम्ही-
 मा, सा. १४ परिसौ-मा; परिसरु-सा. १५ तो गा हा पाड नव्हे-मा, सा.
 १६ सोयिरया-मा; सोयरेया-सा. १७ आलिंगिलें-मा, सा. १८ कृपावृष्टि-मा.
 १९ मग काय बोलिलें-मा; मग देवो काय बोलिले-सा. २० अर्जुनेसीं-मा;
 अर्जुनेसीं-सा. २१ पैं दोही-मा, सा. २२ वोंठी-मा, सा. २३ दोही-मा, सा. २४
 चरणीं-मा, सा. २५ पुसणें-मा सा. २६ सांगणें-मा, सा. २७ तुंझें-मा, सा.
 २८ आम्ही-मा, सा. २९ तुम्हीं-मा, सा. ३० हा शब्द माडगांवकर व साखरे-
 प्रतीति नाहीं. ३१ येथें-मा, सा. ३२ एका अर्थातें-मा, सा. ३३ सांगतें—
 मा, सा. ३४ पुसतें-मा, सा. ३५ येथें-सा. ३६ ऐसा भुलला देवो मोहें-
 मा; ऐसा बोलत देवो भुलला मोहें-सा. ३७ अर्जुनातें आलिंगुनी चि ठाये-
 मा; अर्जुनातें आलिंगुनि ठाये-सा.

आवडी अर्जुनोसिं ॥ ४२३ ॥ जालें इसुगसाचें डाल । तेंहि
लवण देणें किडालें । जें संवादसुषाचें रसालें । नासलें थितें
॥ ४२४ ॥ आदिं चिं आह्मां यया कांहिं । नरनागयणा सीनें
नाहिं । पां आतां जां माझा ठांइ । वगु माझां ॥ ४ ५ ॥
इया बुद्धी सहसा । श्रीकृष्ण ह्मणे वीरेश । पै गा तो तुवां
कैसा । प्रंणु केला ॥ ४२६ ॥ जो अर्जुन कृष्णिण विरत होता ।
तो परतोनियां माघौता । प्रश्नावलिची कथा । ओइको धांवले
॥ ४२७ ॥ ऐथ सगददे बोलें । अर्जुन जी ह्मणितलें । निरुपा-
धिक आपुलें । स्वरूप सांघां ॥ ४२८ ॥ ऐया बोला तो शांझिं ।
तें चि सांघावेयां लागे । उपाधि दोहिं भांगिं । निरूपितु असे
॥ ४२९ ॥ पुसलेयां निरुपहित । उपाधि कां सांघे प्रस्तुत । हें

१ हे-मा सा. २ डाळ-मा; सा. ३ त-हीं - मा, तरि-सा. ४ किडाळ-मा.
सा. ५ संवादसुखाचें-मा, सा. ६ रसाळ-मा, सा. ७ नासेल-मा, सा. ८ आधीं-
मा, सा. ९ च-सा. १० कांहिं-मा, सा. ११ नरनारायणासी-सा. १२ सिनें-
मा; भिन्न-सा. १३ नाहीं-मा, सा. १४ परी-सा; परि-मा. १५ ठाई-मा,
सा. १६ हा माझा-मा, सा. १७ या-मा. १८ श्रीकृष्ण-सा, मा. १९ प्रश्न-
मा. प्रस्तु-सा. २० अर्जुन-मा, सा. २१ श्रीकृष्णीं-सा; कृष्णीं-मा.
२२ परतोनियां-मा, सा. २३ मायुता-मा, सा. २४ प्रश्नावलीची-मा,
सा. २५ ऐको-सा. २६ आला-मा, सा. २७ तेथ-सा. येथ-मा.
२८ सद्गदें - सा. २९ जी जी - सा. ३० रूप-मा, सा. ३१ सांगा - मा, सा.
३२ या - मा, यया - सा. ३३ शांझिं-मा, सा. ३४ सांगावयालागीं - मा,
३५ उपाधी - सा. ३६ दोहिं - सा. ३७ भागीं - मा, सा. ३८ निरूपित-मा.
सा. निरूपित-सा. ३९ पुसिलेयां - मा. पुसलिया - सा. ४० सांगे-मा, सा.
४१ येथ मा,

कोण्हां हिं ऐथ । गमे जैरि ॥४३०॥ तैरि ताकाचे अंश फेडणें ।
 येया चिं नावं लोणीं काढणें । चोखाचिये शुद्धि तोडणें ।
 कीड चि जेर्वि ॥४३१॥ बाबुलिं सारावी हातें । परि पाणीं
 अंसें आइतें । अभ्र गेलेंयां गगन तें । सिद्ध चि किं ॥४३२॥
 वरिलुं कोंड्याचां गुंडाळा । संडुनु केलेंयां वेगळा । कणु घेंतां
 विरंगुळा । असे काहिं ॥ ४३३ ॥ तैसा उपाधि उपहिता ।
 सेवंडु जेथ विचारितां । तें कोण्हां हिं न पूसतां । निरुपाधिक
 ॥ ४३४ ॥ जैसें न संघणें वरि । बालों पतिसिं रूप करी ।
 बोलुं निमालेपणें विवरी । अचर्चातें ॥४३५॥ पां सांघणेयां
 जोगें नव्हे । तेथिचें ३० सांघणें ऐसें आहे । ह्यणौनि उपाधि
 लक्ष्मीनाहें । बोलिजें आदिं ॥ ४३६ ॥ पाडिवेयांची चंद्ररेखा ।

१ ही—मा. सा. २ प्रस्तुत—मा. सा. ३ जरी—मा. सा. ४ तरी—मा.
 ५ या—मा. तया—सा. ६ चे—सा. ७ शुद्धी—मा. सा. ८ जेर्वी—मा.
 ९ बाबुळीचि—मा. सा. १० पाणी तंव—सा. ११ जावे—मा. सा. १२
 कीं—मा. सा. १३ वरिल—सा. १४ कोंड्याचा—मा.; कोंडियाचा—सा.
 १५ गुंडाळा—मा. सा. १६ झाडूनि—मा. सा. १७ केलयां—मा. केलिया-
 सा. १८ वेगळा—मा. सा. १९ विरंगुळा—मा. सा. २० शेवट—सा.
 मा. २१ कोण्हाते ही—मा. कोणातेंही—सा. २२ पुसतां—मा. सा. २३
 संघणेवरी—मा. सांघणेवरी—सा. २४ बाळा—मा. सा. २५ पतिसी—मा. सा.
 २६ बोल—सा. २७ अचर्चाते—मा. सा. २८ पै—मा. सा. २९ सांघणेयां
 जोगें—मा. सा. ३० तेथिचें—मा. ३१ सांघणें—मा. सा. ३२ आदीं—
 मा. ३३ पाडिव्यांची—मा. पाडिव्याची—सा

निरुता दावावेया शास्त्रा । दाविजे तेवि औपाधिका । बोली
हैया ॥ ४३७ ॥

दाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ॥

क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥

मग म्हणे गा सव्यसाची । पै ईये संसारपाटाणिची ।
वस्ति सवियां टांची । दुंपुरुषीं ॥ ४३८ ॥ जैसीं आघवां चि
गगनि । नांदतें दिवोराती दोनी ॥ ४३९ ॥ तैसे संसारराजधानीं ।
दोन्ही चि हे ॥ ४४० ॥ आणीकुं हिं तीजो पुंरखु आहे ।
परि एयां दोहिचें नांव न साहे । जो उदेलो गावेंसि खाए ।
दोन्हीचें येयां ॥ ४४१ ॥ परि ते तंव गोठी असो । आदि
दोनी चि हे परियेसो । जे संसारग्रामु वसो । आले असति
॥ ४४२ ॥ एकु आंधली वेडा पंगु । एकु सर्वांगि पुरता चांगु ।

१ निरुती—सा. २ दावावया—मा. सा. ३ तेवीं—मा. ४ बोलिया—
मा. ५ या—मा. ६ ये—सा. ७ संसारा पाटणीची—मा, संसारपाटणीची—
सा. ८ वस्ती—मां, सा. ९ साविया—सा. १० दुंपुरुषी—मा. सा. ११
जैसीं—मा, जैसी—सा. १२ गगनीं—मा. सा. १३ नांदत—सा. १४
दिवोरात्री—सा. १५ दोन्ही—मा. सा. १६ संसारराजधानीं—मा. सा.
१७ आणीकुं—मां. सा. १८ हो—मा. सा. १९ तिजा—मा. सा. २० पुरुषु—
मा. सा. २१ परि तो—मा. सा. २२ या—मा. सा. २३ दोहीचें—मा. सा.
२४ उदेलो—सा. २५ गावेंसी—मा. सा. २६ खाये—मा. सा. २७ दोहीतें—
मा. सा. २८ या—मा. सा. २९ गोष्टी—मा, गोठी—सा. ३० आधीं—मा,
सां. ३१ दोन्ही चि—मा दोहींची—सा. ३२ परियेसो—सा. ३३ संसारग्रामा—
मा. सा. ३४ असती—मा. सा. ३५ आंधला—मा. सा. ३६ येरु—मा.
येर—सा. ३७ सर्वांगी—मा. सर्वांगि—सा.

परि ग्रामगुणें संगु । घडला दोघां ॥ ४४२ ॥ तेयां माजि
एका नांव क्षर । ऐरातें ह्मणिजे अक्षर । ईहिं दोहिं चि
परि संसार । कोंदला असे ॥ ४४३ ॥ आतां क्षर तो कवणु ।
अक्षर किलक्षणु । हा अभिप्राउं संपूर्ण । विवंचू गा
॥ ४४४ ॥ तैरि महदहंकारा । लागौनि धनुर्दरा । तृणांतिचें
पांगोरा । वेहिं पै गा ॥ ४४५ ॥ जें काहिं साने थोर ।
चालतें अथवा थिर । किंहुना गोचर । मनबुद्धिसि ॥ ४४६ ॥
जेतुलें पांचभौतिक घडतें । जें जें नावरूपां सांपडतें । गुणत्रयाचा
पडतें । कामठां जें ॥ ४४७ ॥ भूताकृतिचें नाणें । घडत भांगारें
जेणें । काळासि जुं खेलणें । जिहिं कवडां ॥ ४४८ ॥ जाणणेनि
चि विपरीतें । जें जें काहिं जाणिजेतें । तें प्रतिक्षणीं निमतें ।

१ तया - मा. २ हा शब्द माडगांवकर व साखरेप्रतीति नाही. ३ नांव -
मा; नाम - सा. ४ क्षर - मा. ५ येरातें - मा, सा. ६ म्हणती - सा. ७
अक्षर - मा. ८ इहीं - मा, सा. ९ दोहीं - मा, सा. १० संसार - मा. ११
क्षर - मा. १२ कवण - मा. १३ अक्षर - मा. १४ किलक्षण - मा. १५
अभिप्रावो - मा, सा. १६ संपूर्ण - मा. १७ तरी - मा, सा. १८ लागौ-
नियां - मा; लागुनियां - सा. १९ धनुर्दरा - मा, सा. २० तृणांतीचा -
मा, सा. २१ पांगोरा - मा. २२ वरि - मा; वरी - सा. २३ कांहीं - मा, सा.
२४ सानें - मा, सा. २५ स्थिर - मा, सा. २६ मनबुद्धीस जें - मा; मनबुद्धीसि
जें - सा. २७ हें अक्षर साखरेप्रतीति नाही. २८ नांवा रूपा - मा; नामरूपा - सा.
२९ गुणत्रयाच्या - सा. ३० भूताकृतीचें - मा, सा. ३१ काळासीं - मा; काळासि -
सा. ३२ जूं - मा, सा. ३३ जिहीं - मा, सा. ४४ कवडां - मा, सा. ३५ जाणणें
चि - सा. ३६ कांहीं - मा, सा. ३७ जाणिजेतें - सा. ३८ जें - मा; सा.
३९ प्रतिक्षणीं - मा; सा.

उ॒नियां ॥ ४४९ ॥ आ॒गा का॒ढौनि आ॒ंतिचे दांग ।
 खा॒ स्त्रि॒ष्टिचे आंग । हे॒ असो बहु॑ जंग । ये॒था ना॒वं ॥ ४५० ॥
 अ॒ष्टधा भिन्न॑ ऐसे॑ । जें दा॒विलें प्र॑कृतिमीसे॑ । जें क्षे॒त्रद्वारे॑
 तेसे॑ । मा॒गिं केले॑ ॥ ४५१ ॥ हे॒ मा॒गिलें सा॒ंगो^{१४} के॒ती ।
 गा॒ आतां चि॑ जें प्र॑स्तुति॑ । रु॒खाका॑ररूपकरीती ।
 रू॒पिलें ॥ ४५२ ॥ ते॒ आघ॑वोचि सा॒ंकारे॑ । क॒ल्पौनि आप॑ण॒-
 यां पु॒रें । जालें असे॑ त॒दनु॑सारें । चैत॒न्य चि ॥ ४५३ ॥
 सा कु॒हां आप॑णाचि बि॒वे । सी॒ंहुं प्रति॑बिंब पांतीं खो॒भे ।
 भ॒ला स॑मारंभे । घ॒ली तेथ ॥ ४५४ ॥ कां स॑लिलि
 सत चि असे॑ । व्यो॒मा व॑रि व्याम बि॒वे जैसे॑ । अद्वै॒त
 उ॒नि तेसे॑ । द्वै॒त^{३३} घे॒पें ॥ ४५५ ॥ अ॒र्जुना गा॑ ये॒था परी॑ ।

१ होऊनियां—मा, सा. २ अगा—मा, सा. ३ काढूनि—मा, सा. ४ आंतीचे
 मा, सा. ५ सृष्टीचे—मा, सा. ६ बहु—मा, सा. ७ जया—मा, सा. ८ प्रकृति-
 से—मा, सा. ९ क्षेत्रद्वारा—मा, सा. १० छरिसे—मा; छत्तीसे—सा. ११
 मागीं—मा, सा. १२ मागील—मा, सा. १३ सांगो—मा, सा. १४ किती—मा.
 ५ अगा—मा, सा. १६ प्रस्तुती—मा, सा. १७ वृक्षाकाररूपकरीति—मा; वृक्षा-
 र रूपाकृति—सा. १८ निरूपिली—सा. १९ साकार—सा. २० कल्पूनि—मा;
 ल्पुनी—सा. २१ आपण्यां—मा; आपणण्यां—सा. २२ पुरें—मा; पुर—सा. २३
 दनुसार—मा. २४ सिंह—मा, सा. २५ पाहतां—मा, सा. २६ क्षोभे—मा, सा.
 ७ मग क्षोभला—मा, सा. २८ समारंभे—मा, सा. २९ घाली—मा, सा. ३०
 लिली—मा, सा. ३१ वरी—मा, सा. ३२ होऊनि—मा, सा. ३३ द्वैत—सा. ३४
 मा, सा.

साकार कल्पौनि पुरी । आत्मा विस्मृतिची करी । नीदै तेथ
 ॥ ४५६ ॥ पै स्वप्नि सेजारु देखिजे । मग पहुडणें जैसे कीजे ।
 तैसें परि शयन जाणिजे । आत्मेयासि ॥ ४५७ ॥ पाठिं तिये नीदे-
 'चेनि भरे । मि' सुखी दुःखी ह्मणतुं घोरें । अहंममाधिचेन
 थोरें । असर्णाए सादु ॥ ४५८ ॥ हा जनकु हे माता । हा मी
 गौरु हीनुं पुरता । पुत्र वित्त कांता । माझी हे नां ॥ ४५९ ॥
 ऐसेयां वेधौनि स्वमा । धांवतुं भवस्वर्गाचिया राना । तेयां
 चेतन्या नांव अर्जुना । क्षरु पुरुषु गा ॥ ४६० ॥ आतां क्षेत्रज्ञ
 नावें एणें । जेयातें बोलणें । जोगि जीउं ह्मणणें । जिये दशेतें
 ॥ ४६१ ॥ जो आपुलेन विसरें । सर्वभूतत्वे अनुकरें । तो
 आत्मा बोलिजे क्षरें । पुरुषु नावें ॥ ४६२ ॥ जो वस्तुस्थिती

१ कल्पूनि-मा, सा. २ विस्मृतीची-मा, सा. ३ निद्रा-मा, सा. ४ स्वप्नी-
 मा, सा. ५ सेजार-मा, सा. ६ तेथ कीजे-मा, सा. ७ पुरी-मा, सा. ८ आत्म-
 यासि-मा, आत्मयासी-सा. ९ पाठीं-मा, सा. १० निद्रेचेनि-मा, सा. ११
 मी-मा, सा. १२ म्हणत-सा. १३ अहंममार्धाचेनि-मा; अहंममतेचेनि-सा.
 १४ बोसणाये-मा, सा. १५ सादें-मा, सा. १६ गौर-मा. १७ हीन-मा, सा.
 १८ माझे-सा. १९ ऐसया-मा; ऐसिया-सा. २० वलघौनि-सा. २१ धांवत -
 मा, सा. २२ भवस्वर्गाचिया - मा; भवस्वर्गाचिया - सा. २३ तया-मा, सा.
 २४ नांव - मा, सा. २५ क्षर - मा, सा. २६ पुरुष-मा, पुरुषु - सा. २७ आतां
 आइक क्षेत्रज्ञ येण - मा; आतां ऐक क्षेत्रज्ञ येणें - सा. २८ नावे जयाते
 बोलणें - मा; नामें जयातें बोलणें - सा. २९ जग - मा, सा. ३०
 जीवु कां - मा, सा. ३१ म्हणें-मा, सा. ३२ जये - मा, ३३ आपुलेनि - सा.
 ३४ पुरुषनावें - मा; पुरुषनामें - सा. ३५ जे तो - मा, सा.

पुरता । हणौनि आली पुरुषता । वरि देहपुरी निदैजतां । पुरुष
 नावें ॥ ४६३ ॥ आणि क्षरपणाचा नाथिला । आळु येया
 ऐसेनि^१ आला । तिये^२ उपाधी आतला । हणौनि^३यां ॥ ४६४ ॥
 जैसी खलालि^४चेया उदका । सरिसी^५ उदले चंद्रिका । तैसा
 विकारां औपाधिकां । ऐसा चि गमे ॥ ४६५ ॥ कां खलाले
 मोटका^६ 'सोसे । आणि चंद्रिका तैसी चि^७ भ्रंशे । तैसा उपाधि-
 नार्शि^८ न दीसे । औपाधिकुं^९ फुरे ॥ ४६६ ॥ ऐसें उपाधिचेनि
 पाडे । क्षणिकत्व येया जोडे । तेणें खोकरपणें घडे । क्षर
 नावें ॥ ४६७ ॥ एवं जीव चैतन्य आघवें । हें क्षर पुरुष
 जाणावें । आतां रूप कैरुं बरवें । अक्षरासि ॥ ४६८ ॥ तैरि
 अक्षर जो दूसरा । पुरुष पै^{१०} धनंजया । तो मध्यस्थु गा गिरिवरा ।

१ म्हणोनि—सा २ वरी—मा, सा, ३ पुरुषनाम—सा. ४ आळु—मा, आळ-
 सा. ५ या—मा. ६ ऐसेन—मा. ७ जे उपाधाचि—मा; सा. ८ म्हणोनियां—सा.
 ९ खळाळीचेया—मा. खळाळीचिया—सा. १० सरसीं—सा. ११ उदाळे—मा;
 आंदोळे—सा. १२ खळाळु—मा, सा. १३ शोषे—सा. १४ तै सरिसीच—सा.
 १५ उपाधिनाशीं—मा, सा. १६ दिसे—मा, सा. १७ औपाधिक—मा, उपा-
 धिकु—सा. १८ हा शब्द माडगांवकर व साखरप्रतीत नाही. १९ उपाधिचेन
 चि—मा; उपाधीचेनि—सा. २० यातें—मा, सा. २१ क्षर हें—मा. सा. २२
 नांव—मा, सा. २३ क्षर—मा, सा. २४ पुरुष—मा, सा. २५ कलं—मा, सा.
 २६ अक्षरासी—सा, २७ तरी—मा, २८ अक्षर—मा, २९ दुसरा—मा, सा. ३०
 पुरुष—मा. ३१ धनुर्धरा—मा, सा, ३२ मध्यस्थ—मा, ३३ गिरिवरां—मा, सा.

मेरु जैसा ॥ ४६९ ॥ 'जें तो पृथ्विपातालस्वर्गि । इहिं न भेदे
तिहिं भागिं । तैसा ज्ञानाज्ञानांगि । पडे ना जो ॥ ४७० ॥
ना यथार्थज्ञाने एक होणें । नां अन्वयार्थत्वे हुंजे घेणें ।
ऐसें 'देहिं निखलें जें नेणणें । तें तें 'चि रूप ॥ ४७१ ॥
पांसुता निःशेष जाए । नां घटभांडादिकिं होई । तेयां
मृत्पिंडा ऐसे आहे । मध्यस्थुं जो' ॥ ४७२ ॥ पै आंटोनि गेलेंयां
सागर । भग तरंगें ना नीर । तया ऐसियां अनाकार । जे कां
दर्शा ॥ ४७३ ॥ पार्था जागणें तरि बुडे । परि स्वप्नाचें कांहिं
न भांडे । तैसीये' नीदे सांगडें । निहांलिजे ॥ ४७४ ॥ विश्व
आघवें भावले । आणि आत्मबोधु नुंजले । तिये' अज्ञानदशे
केवले । अक्षर नांव ॥ ४७५ ॥ सर्वा कळिं सडिलें' जैसे । चांदपण

१ जें—मा, सा. २ पृथ्वी पाताळ स्वर्गी—मा, सा. ३ इहीं—मा, सा.
४ तिहीं—मा, सा. ५ भागीं—मा, सा. ६ तैसा दोहीं—मा, सा. ७ ज्ञाना-
ज्ञानागीं—मा, सा. ८ ना एथ—मा. ९ अन्वत्वे—मा; अन्यथात्वे—सा.
१० दुजें—मा, सा. ११ हा शब्द गाढगांवकर व साखरेप्रतीति नाही. १२
निखळ—मा; निखळ—सा. १३ ते चि तें—सा. १४ जाये—मा, सा.
१५ घटभांडादिकें—मा; घटभांडादि—सा. १६ होये—मा, सा. १७ तया—
मा, सा. १८ मध्यस्थ—मा, सा. १९ जें—मा, सा. २० आंटोनि—मा.
२१ गेलिया—सा. २२ तरंगु—सा. २३ ऐसी—मा, सा. २४ दर्शा—
मा, सा. २५ गा—मा, सा. २६ तरी—मा, सा. २७ कांहीं—मा, सा. २८
मंडे—मा, सा. २९ तैसिये—मा, सा. ३० निद्रे—मा, सा. ३१ सांगडें—मा,
सा. ३२ न्याहाळणें जें—सा. ३३ आघवें चि—सा, सा. ३४ भावले—मा,
सा. ३५ तरी नुंजले—मा, सा. ३६ तये—मा. ३७ केवले—मा, सा. ३८
नांव—मा; नाव—सा. ३९ कळीं—मा, सा. ४० सडिलें—मा, सा. ४१ चंद्रपण—
मा, सा.

उरलें अवंसे । रूप जाणें तैसें असे । अक्षराचें ॥ ४७६ ॥
 पै सर्वोपाधिविनाशें । हे जीवदशा जेथ पैसे । फलपार्किं तैसें ।
 झाड बीजिं ॥ ४७७ ॥ तैसें उपाधिसिं उपहित । थोकोनि
 ठाके जेथ । तेयांतें अव्यक्त । बोलति गा ॥ ४७८ ॥ *
 जेयांसि गा बीजभाउं । वेदान्तिं केला ऐसा आहो । तो तेयां
 पुरुषा ठाउं । अक्षराचा ॥ ४७९ ॥ जेथौनि अन्यथा ज्ञान ।
 फांकौनि जागृति स्वप्न । नानाबुद्धिचें रान । रिगालें असे
 ॥ ४८० ॥ जीवत्व जेथौनि^{२३} किरीटी । विश्व उठवित चि उठी ।
 ते उभयबुद्धिची मीठी^{२५} । अक्षर पुरुष ॥ ४८१ ॥ एरु क्षर पुरुष
 दां जनिं । जिहिं खेले^{२२} जागृतिस्वप्निं । तियां अवस्था जियां
 दोन्ही^{२६} । वियाला गा ॥ ४८२ ॥ पै अज्ञान घनसुषुप्ति । ऐसीसी

१ उरें—मा, सा. २ अवंसे—मा, सा. ३ जाण—मा; जाणवें—सा. ४ हा
 शब्द माडगांवकर व साखरेप्रतीत नाही. ५ सर्वोपाधिविनाशें—मा, सा. ३ फळ-
 पाकांत—मा, सा. ७ बाजि—राज. ८ उपाधीसीं—मा; उपाधी—सा. ९ थोकोनि—सा.
 १० तयातें—सा. ११ बोलती—मा, सा. * या ४७८ ओवीवरंतर “ घन
 अज्ञान सुषुप्ती । तो बीजभावो ह्मणती । येर स्कन्ध हन जागृती । फळभावो
 ता ॥ ” ही ओवी साखरेप्रतीत अधिक आहे. १२ जयासी—मा, सा. १३
 कां—मा, सा. १४ बीजभावो—मा, सा. १५ वेदान्तीं—सा; वेदांतें—मा १६
 आवो—मा, सा. १७ तया—मा, सा. १८ ठावो—मा, सा. १९ जेथुनी—
 सा. २० फांकौनि—सा. २१ जागृती—सा. २२ नानाबुद्धीचे—मा, सा. २३ जे
 थुनी—सा. २४ उभयबोधोची—मा; उभय भेदांची—सा. २५ मिठी—मा,
 सा. २६ अक्षर—मा. २७ पुरुष—मा. २८ येर मा, सा. २९ पुरुष—मा. ३०
 जनीं—मा, सा. ३१ जिहीं—मा; देहीं—सा. ३२ खेले—मा, सा. ३३ जागृति-
 स्वप्नीं—मा; जागृतीं स्वप्नीं—सा. ३४ तया—मा. ३५ जो—मा, सा. ३६ दोन्ही—
 मा, सा. ३७ सुषुप्ती—सा. ३८ ऐसीसी—मा,

जे ख्याति । ईया उणिवे प्राप्ति । ब्रह्माची जे ॥ ४८३ ॥ साच
 चि पुंडुती वीरा । जरि नैयंतां स्वप्नजागरा । तैरि ब्रह्मभाऊ^६
 साचोकारा । ह्मणों येतां ॥ ४८४ ॥ परि प्रकृतिपुरुषें दोन्हें । अत्र
 जालें जिये गगनि । क्षेत्रक्षेत्रजु स्वप्नि । देखिलीं जियें ॥ ४८५ ॥
 हे असो अधोशाखा^७ । यया संसाररूपा रुखा । मूल^९ तें
 पुरुखा । अक्षराचें ॥ ४८६ ॥ हा पुरुषु कां ह्मणिजे । जें
 पूर्णपणें चि निजें । पै मायापुरि पंडुडिजे । तेणें हि^{१२} बोलें
 ॥ ४८७ ॥ आणि विकारांची जे वारी । ते विपरीतज्ञानाची
 परी । नेणिजें तिथे माझारि । ते सुप्ति^{२१} ॥ ४८८ ॥
 ह्मणौनियां आपैसें । क्षरणें यया नसे । आणि केही चि
 हा न नसे । ज्ञाना उणें ॥ ४८९ ॥ यया लागि हा अक्षर ।

१ कां ख्याति-सा, २ या उणी येकी प्राप्ति-मा; या उणी येकी प्राप्ती-सा;
 ३ पुंडुती-मा; पुंडुती-सा. ४ न येता-मा, सा. ५ तरी-मा, सा.
 ६ ब्रह्मभावो-मा, सा. ७ यंता-राज. ८ प्रकृति पुरुष-मा, ९ दान्ही-
 मा; दोनी-सा. १० जालीं-मा, सा. ११ स्वप्नी-मा, सा. १२ देखिला-
 मा, सा. १३ अधोधः शाखा-मा. १४ या-मा, सा. १५ रुखा-सा.
 १६ मूल-मा, सा. १७ तें रूप-सा. १८ पुरुषा-मा, सा. १९ पुरुष-मा,
 २० मायापुरी-मा, सा. २१ पंडुडिजे-मा. २२ हीं-मा, सा. २३ माझारी-
 मा, सा. २४ सुप्ती-सा. २५ गा हा-सा. २६ म्हणौनि यया-सा. २७
 २७ या-मा; पां-सा. २८ आणिकेही-सा. २९ नासे-सा. ३० या-मा,
 सा. ३१ अक्षर-मा.

ऐसा वेदांति डौरै । केला देशी थोरै । सिद्धांतांचौ ॥४९०॥
 ऐसे जीवकार्यकारणें । जेयां मायासंगु चि लें गें । अक्षर
 पुरुषु जाणें । चैतन्य तें ॥ ४९१ ॥ आतां अन्यथाज्ञानि ।
 दोनी^{१४} अस्था जियां जनि । तियां हारपाति धनि । अज्ञान-
 तत्वि ॥ ४९२ ॥ तें अज्ञान ज्ञानि बुडालेयां । ज्ञाने कीर्ति-
 मुखत्व केल्यां । जैसा वन्हि काष्ठ जालोनियां । स्वये
 जेलें ॥ ४९३ ॥ तैसें अज्ञान ज्ञाने नेलें । आपण वस्तु होउनु ।
 ठेलें । ऐसे जाणणें विण उरलें । जाणतें जें ॥ ४९४ ॥

उक्तः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मैव्युदाहृतः ॥

यो लोकत्रयमाविश्य विमलैर्व्ययमीश्वरः ॥ १७ ॥

अंगा तो उत्तमु पुरुषु । जो तृतीयु कां निष्कर्षु । दोही
 इ हनु आणिकु । आदिलां जो ॥४९५॥ सुषुप्ती आणि स्वप्ना ।

वेदांती-मा, सा. २ डगर-मा, डगर-सा. ३ देशी-मा, सा. ४ थोर-मा;
 ५ सिद्धांताच्या सा. ६ जीवकार्यकारण-सा, मा. ७ जया-मा, सा. ८ साया-
 संग-मा. ९ लक्षण-मा, सा. १० अक्षर-मा, सा. ११ पुरुष-मा. १२ जाण-
 मा, सा. १३ ज्ञानी-मा; ज्ञानी-सा. १४ या दोनी-सा. १५ जया-मा, सा.
 १६ जर्नी-मा, सा. १७ तया-मा, सा. १८ हारपाती-मा. हरपती-सा. १९
 धनी-मा, सा. २० अज्ञानतत्वी-मा, अज्ञानत्वी-सा. २१ ज्ञानी-मा, सा. २२
 बुडालिया-सा. २३ केल्या-सा, २४ काष्ठ-मा, सा. २५ जाळनियां मा, सा.
 २६ जळे-मा, सा. २७ देऊनि-मा, सा. २८ गेलें-मा, सा. २९ जाणणनि-
 वाण-सा, ३० ते तो गा-मा, सा. ३१ उत्तम-मा, सा. ३२ पुरुष-मा, ३३
 तृतीय-मा, सा. ३४ निष्कर्ष-मा, सा. ३५ दोहीहूनि-मा, सा. ३६ आणिक-
 मा, ३७ मागिलां-मा; मागिला-सा ३८ सुषुप्ती-सा, सुषुप्ती-मा;

पासौनु बहू अर्जुना । जागणें जैसे आना । बोधाचें चि
 ॥ ४९६ ॥ कां रश्मि हान मृगजळा । पासौनि अर्कमंडळा ।
 अफाटु तैसां वेगळा । उत्तमु गा ॥ ४९७ ॥ नांतरि काष्टिच्या
 काष्टाहानि । अनारिसा जैसा वन्ही । तैसा क्षराक्षरा पासौनि ।
 आनु चि तो ॥ ४९८ ॥ पै ग्रसौनि आपुलिर्या मर्यादा । एक
 करीतु नदीनदां । उठिलां कल्पांतिचा उदावादा । एकार्णवाचा
 ॥ ४९९ ॥ तैसें स्वप्न ना सुषुप्ति । जागराची गोठि चि नाथि ।
 जैसी गलिली दिवोराती । प्रलयतेजें ॥ ५०० ॥ मग आपण
 ना दुजें । असे नैसे हें नेणजे । अनुभौ निर्बुजें । बुडाला जेथ
 ॥ ५०१ ॥ ऐसेसें आथि काहि । तें तो उत्तमु पुरुष पाहि ।
 जें परमात्मा इहि । बोलिजे नामीं ॥ ५०२ ॥ तें हिं एथ न

१ पासूनि-मा, सा. २ बहू ये-मा; बहुवे-सा. ३ रश्मी-मा, सा. ४
 हन-मा, सा. ५ मृगजळा-मा, सा. ६ पासूनि-मा, सा. ७ अर्कमंडळा-
 मा, सा. ८ अफाट-मा. ९ तेवी-मा; तेविं-सा. १० वेगळा-मा, सा. ११
 उत्तम-मा. सा. १२ हे ना-मा, सा. १३ काष्टीच्या-सा; काष्टीचा-मा.
 १४ काष्टाहुनी-मा; काष्टीहुनी-सा. १५ वन्ही-सा. १६ पासौनि-मा;
 पासूनी-सा. १७ ग्रसूनि-मा; ग्रसूनि-सा. १८ आपुली-मा; आपली-सा.
 १९ करीत-मा. सा. २० उठी-मा, सा. २१ कल्पांती-मा, सा. २२ सुषुप्ती-
 २३ ना जागराची-मा, सा. २४ गोष्टी-मा; गोठी-सा. २५ आथि-मा; आथी-
 सा. २६ गिलिली-मा, २७ देवोराती-मा. २८ प्रलयतेजें-मा, सा. २९
 एकपण-मा; सा. ३० नाहीं-मा, सा. ३१ अनुभव-मा; अनुभव-सा. ३२
 ऐसें-सा. ३३ काहीं-मा; जें काहीं-सा. ३४ उत्तम पुरुष-मा; उत्तम पुरुष-
 सा. ३५ पाहीं-मा, सा. ३७ इहीं-मा, सा. ३८ ही-मा, सा. ३९ येथ-
 मा, सा.

मिसलतां । बोलिलें जीवत्वे पांडुसुता । जैसी बुडणेर्यांची वार्ता ।
थडिएं किजे ॥ ५०३ ॥ तैसें विवेकाचिये कांठि । उमें केलेयां
किरीटी । पारावाराचिया गोठि । करणें वेदां ॥ ५०४ ॥

यस्मात्क्षरमतीतोहमक्षरादपि चोत्तमः ॥

अतोस्मि लोके वेदेच प्रथितः पुरुषोऽमः ॥१८॥

ह्यणौनि पुरुष क्षराक्षर । 'दोन्ही देखौनि' अनावरें । यातें
ह्यणति पर । आत्मरूप ॥ ५०५ ॥ अर्जुना ऐसिये परी ।
परमात्माशब्द वेद्ही ॥ सूचिजे गा अवधारि । पुरुषोत्तम
॥ ५०६ ॥ येन्हीवि नबोलणेन बोलणें । जेथिचें सर्व
नेणवां जाणणें । कांही चि नहोउनि होणें । जे वस्तु गा
॥ ५०७ ॥ सोह तें हि^{२३} अस्तवलें । जेथ सांगणें चि मूकावलें ।
दृष्ट्वोसिं विरलें । दृश्य जेथ ॥ ५०८ ॥ आतां विवा

१ मिसळतां—मा, सा. २ बोलणें—मा, सा. ३ पंडुसुता—सा. ४
बुडण्याची—मा. ५ थडियेचां—मा, सा. ६ कांजे—मा, सा. ७ कांठीं—
मा, सा, ८ ठेलेयां—मा; ठाकिलया—सा. ९ गोठी—मा. सा. १०
दोन्ही—मा, सा. ११ देखौनि—मा, सा. १२ अवर—मा, सा. १३ यातें
मा, सा. १४ म्हणती—मा, सा. १५ ऐसिया—मा, सा. १६ वरी—
मा. सा. १७ अवधारि—मा, सा. १८ पुरुषोत्तम—मा. १९ येन्ही—
मा. सा. २० न बोलणेनि—सा. २१ कांही चि—मा; कांहीच—सा.
२२ न ह्यनि—मा; न होनि—सा, २३ ही—मा, सा. २४ जेथ सांगतेंचि
सांगणें जालें—मा, सा. २५ दृष्ट्वोसिं—मा, सा. २६ गेलें—मा. सा.

आणि प्रतिविवा । माजि कैची ही हणों नैए प्रभा । जन्हि
 कैसेन हिं लामा । जाँ चि ना ॥ ५०९ ॥ कां घ्राणा
 आणि फुला दोहि । वृत्ति असे माझारिलां ठाई । न^{१२} दीसें
 तन्हि नाहि । बोलों^{१६} नैए ॥ ५१० ॥ तैसें द्रष्टा दृश्य हें
 जाँ^{१७} । मग कोणु हणो काँइ आहे । हें^{२०} अनुभवे चि^{२१} पाहे ।
 रूप जेयो^{२३} ॥ ५११ ॥ जो प्रकाश्ये विणें^{३३} प्रकाशुं । जो ईशितव्ये
 ईशुं । आपणेन^{३५} चि अवकाशुं । वसवितु असे ॥ ५१२ ॥ जो
 नादें आइकिजतां नादु । स्वादें चाखविजतां स्वादु । जो
 भोगिजतु^{३७} असे आनंदु । आनंदें चि ॥ ५१३ ॥ सुखासि
 सुख जोडलें । जें तेज तेजासि सांपडलें । शून्य हि^{३८} बुडालें ।
 शून्यि जियें ॥ ५१४ ॥ तो^{३९} पूर्णतेचा परिणामुं । पुरुषु गा

१ हे-सा. २ नये-मा, सा. ३ जन्ही-मा, सा. ४ ही-मा; हे-सा. ५
 जाये-मा, सा. ६ घ्राण-सा. हा शब्द माडगांवकर व साखरेप्रतीत नाही. ८
 दोहीं-मा, सा. ९ वृत्ति-मा, सा. १० जे माझारिलिये-मा; जे माझारिला-
 सा. ११ ठायीं-मा, सा. १२ ते न-मा, सा. १३ दिसे-मा, सा. १४
 तरी-सा. तन्ही-मा. १५ नाहीं-मा, सा. १६ ऐसें बोलों नये-मा, सा.
 १७ जाये-मा, सा. १८ कोण-मा, सा. १९ काय-मा, सा. २० हें चि-
 मा, सा. २१ तेचि-मा, सा. २२ तया-मा, सा. २३ वीण-मा, सा. २४
 प्रकाश-मा, सा. २५ ईश-मा. २६ आपणेनी-मा; आपणेनी-सा. २७
 अवकाश-मा. २८ वसवीत-मा, सा. २९ असे जो-मा, सा. ३० ऐकिजता-
 सा. ३१ चाखिजे जो-मा; चाखजता-सा. ३२ भोगीजतुसे-मा; भोगिज-
 तसे-सा. ३३ सुखासी-मा, ३४ जोडलें-सा. ३५ तेजासी-मा, ३६ ही-
 मा, सा. ३७ महाशून्यी-मा, सा. ३८ जो-सा. ३९ परिणाम-मा. ४०
 पुरुष-मा.

सर्वोत्तमं । विश्रान्तिचो विश्रामं । विराला जेथें ॥ ५१५ ॥ जो
 आकाशां हि वरि उरता । ग्रासार्ते हिं ग्रसुनि पुरता । जो बहुते
 पाडे बहुता । पांसैनि बहु ॥ ५१६ ॥ पै नेणतेर्यां प्रती । रूपे-
 पणाचीं प्रतीती । रूपें नोहौनि शुक्ति । दावी जेविं ॥ ५१७ ॥
 कां नाना अलंकारदसे । सोनें न लपतां आलें असे । विश्व
 नोहौनि तैसें । विश्व जो धरी ॥ ५१८ ॥ हें असो जल तरंगा ।
 नाहिं सिनानेपणें जेविं गा । तेविं सत्ताप्रकाशुं जगा । आपण
 चि जो ॥ ५१९ ॥ आपुलेयां संकोचविकासां । आपण चि
 रूप वीरेशा । हा जालिं चांदुं हान जैसा । समूठ गा ॥ ५२० ॥
 तैसा विश्वपणें कांहि होय । ना विश्वलोपि के हि जाण ।
 जैसा रातीदिहो नोहे । द्विधा रवि ॥ ५२१ ॥ तैसा कांहि चि

१ सर्वोत्तम-मा, पुरुषोत्तम-सा, २ विश्रान्तीचाही-मा, सा. ३ विश्राम-मा;
 ४ जेथे-सा. ५ विकासाही-मा, सा. ६ वरी-मा, सा. ७ ही-मा, सा.
 ८ ग्रसूनि-मा, ग्रासूनि-सा. ९ बहुतां-मा, सा; १० पासूनि-सा. ११ बहु-
 मा, सा; १२ नेणतयाप्रती-मा, सा. १३ रूपेपणाची-मा, सा. १४ प्रतीति-
 मा; १५ रूपे-मा, सा. १६ न हूनि-मा, न होनि-सा. १७ शुक्ती-मा, सा;
 १८ जेवीं-मा, सा, १९ अलंकारदशे-मा. सा. २० लपत लपालें-मा,
 सा. २१ न हूनि-मा, न होनि-सा, २२ नाहीं-मा, सा; २३ सिनान
 पण-सा. २४ जेवीं-मा; २५ तेवीं-मा. २६ सत्ताप्रकाश-मा; दिसता प्रकाश-
 सा. २७ आपुलिया-मा, आपलिया-सा. २८ विकाशा-मा; २९ जळीं-मा,
 सा; ३० चंद्र-मा; चंद्र-सा. ३१ हन-मा, सा; ३२ समग्र-मा. समग्र-
 सा. ३३ कांहीं-मा, सा; ३४ होय-मा; होये-सा. ३५ विश्वलोपि-मा; सा.
 ३६ कंही-मा; कंहीं-सा. ३७ जाये-मा. सा, ३८ रात्रिदिवसें-मा. सा;
 ३९ कहीं-मा; कांहीं-सा.

कोण्ही कडे । काइसेनं हि वेचिं न पडे । जेयाचें सांकिडे ।
 जेयांसि चि ॥ ५२२ ॥ जो आपणपें चि आपणेंयां । प्रकाशितुसे
 धनंजया । काइ बोलीं जेया । नाहिं दुजे ॥ ५२३ ॥ तो गा
 मीं निरुपाधिकु । क्षराक्षरोत्तमु एकु । ह्येणोनू ह्यणे वेदलोके ।
 पुरुषोत्तमु ॥ ५२४ ॥

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्वज्जति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥

परि असो ऐसेया । मज पुरुषोत्तमातें धनंजया ।
 जाणे जो पांहालेयां । ज्ञानभित्रें ॥ ५२५ ॥ चेइलेयां आपुलें
 ज्ञान । जैसें नाहिं चि होएँ स्वप्न । तैसें फुरतें जेयो
 त्रिभुवन । वांअ जालें ॥ ५२६ ॥ कां होंति घेतलीं मालीं ।
 फीटे सर्पाभासाचा कांटालीं । तैसें माझेन बोधें टंवाला ।

१ कोणी- मा, सा. २ कायिसेन-मा; कायिसेनि-सा. ३ वेचीं- मा, सा.
 ४ जयाचें-मा, सा. ५ सांगडे-मा, सा. ६ जयासी-मा, सा. ७ आपण्या-सा.
 आपण्या-मा. ८ प्रकाशितसे- मा; प्रकाशीतसे-सा. ९ काय-सा; कायि- मा.
 १० बहुबोलीं-मा, सा. ११ जया-मा, सा. १२ नाही-मा, सा. १४ दुजे-मा; सा.
 १४ म्हणोन- सा. १५ मेद लोक- सा. १६ ऐखिया- सा. १७ पाहल्यां-मा;
 पाहल्या- सा. १८ चेइल्यां- मा; चेइलिया-सा. १९ नाही- मा, सा. २०
 होथे- मा; होय- सा. २१ स्फुरतें- मा, सा. २२ जया- मा; हा शब्द साखे-
 प्रतीत नाही. २३ वावो- गा; सा. २४ हातीं- मा; सा. २५ घेतल्या- सा.
 २६ माळा- मा, सा. २७ फीटे- मा, सा. २८ कांटाळा- मा, सा. २९ तैसा-
 मा, सा. ३० टवाळा- मा, सा.

नागवे जो ॥ ५२७ ॥ लेणें सोनें चि जो जाणे । तो लेणेंपण
 तें वाँअ ह्मणे । तेविं जाणौनि जेणें । वालिला भेदु ॥ ५२८ ॥
 मर्ग सर्वत्र सच्चिदानंदु । मीं चि एकु स्वतःसिधु । जो
 आपणेनासिं भेदु । नेणौनि जाणे ॥ ५२९ ॥ तैसैं चि सर्व
 जाणितलें । हे^{१२} इं ह्मणणें थकुलें । जें तैयां सर्व उरलें । द्वैत
 नाहिं ॥ ५३० ॥ ह्मणौनि माझेयां भजना । उचित तो चि
 अर्जुना । गगन जैसैं आलंगना । गगनाचेया ॥ ५३१ ॥ क्षीर-
 सागरा परगुणें । किजे^{१३} क्षीरसागरपणें । कां अमृत चि
 होउनि मिलणें । अमृति जेविं^{१४} ॥ ५३२ ॥ साडपंधरा मिस-
 लावें । तैरि पंधरें चि जेविं होआवें । तेविं^{१५} मी जालेयां
 संभवे । भाक्ती माझी ॥ ५३३ ॥ हां गा सिधुसि आनी होंति ।

१ नागवे-सा. २ तो-सा. ३ वावो-मा, सा. ४ तेवीं-मा. ५ मी जाणौनि-
 मा; मी जाणोनि-सा. ६ वालिला-मा, सा. ७ भेद-मा ८ मग म्हणे-मा, सा.
 ९ आपणेनासीं-मा, सा. १० नेणोनियां-सा. ११ तेणें-मा, सा. १२ हेंहीं-मा, सा. १३
 तया-मा, सा. १४ सर्वत्र मा, सा. १५ नाहीं-मा, सा. १६ म्हणोनि-सा. १७ माझिया-
 सा. १८ उचित-सा. १९ आलिंगना-मा, सा. २० गगनाचेया-सा. २१
 कीजे-मा, सा. २२ हा शब्द साखरेप्रतीत नाही. २३ मिलणें-मा, सा. २४
 अमृती-सा, मा. २५ जेवीं-मा. २६ साडपंधरा-मा; साडेपंधरा - सा.
 २७ मिसळावें-मा, सा. २८ तरी-मा; तै-सा. २९ पंधरें-मा; साडे-
 पंधरें सा ३० तेवीं-मा. ३१ जालिया-सा, ३२ सिधुसि-मा, सा.

तरि गंगा कैसेन^१ फिर^२ माघौती । हणौनि मी नोहतां
भक्ति^३ । अन्वयो आहे ॥ ५३४ ॥ ऐसेया लागि सर्वि प्रकारि ।
जैसा कल्लोळुं अनन्यु सांगारि । तैसा मातें अवधारि । भजि-
नला तो ॥ ५३५ ॥ सूर्या आणि प्रभे । एकवंकै जेणें लोभें ।
तो पाडु मानु लाभे । भजना तेर्यां ॥ ५३६ ॥

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ॥

एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥२०॥

एवं कथिलेयादारभ्य । जें हें सर्वशास्त्रिकलभ्य । उप-
निषदां सौरभ्य । दशदलांचें ॥ ५३७ ॥ हें जें ब्रह्माचेनि नव-
नीतें । व्यासप्रज्ञेचेनि हातें । मथुनि काढिलें आइतें । सार
आह्मि ॥ ५३८ ॥ जे ज्ञानामृताची जान्हवी । जे आनंद-

१ तरी-मा. २ कैसेनि-मा, कैसेन-सा. ३ मिळती- मा, सा. ४ नव्हतां-मा; न
होतां- सा. ५ भक्ती- मा, सा. ६ अन्वो- मा. ७ ऐसया लागीं- मा; ऐसिया-
लागीं- सा. ८ सर्व- मा, सा. ९ प्रकारीं- मा. सा. १० कल्लोळु- सा. कल्लोळ-
मा. ११ अनन्य- मा. १२ सांगरीं- सा, मा. १३ भजीनला- मा; भजिजला-
सा. १४ जो- मा, सा. १५ एकवंकी- सा. १६ मानूं- सा. १७ तथा- मा, सा
१८ कथिलयादारभ्य- मा, सा. १९ सौरभ्य- मा, सा. २० कमळदळां जेवीं-
मा; कमळदळां जेविं-सा. २१ हा शब्द साखरेप्रतीत नाहीं. २२ शब्द-
ब्रह्माचें- मा, सा. २१ निववितें- मा; मथितें- सा. २४ व्यास प्रज्ञेचेन-
मा; श्राव्यासप्रज्ञेचेनि- सा. २५ मथुनि- मा, सा. २६ आयितें- मा, सा-
२७ आह्मी- मा, सा.

चंद्रिची सतरावी । विचारक्षीरार्णविची नवी । लक्ष्मी जे हे
 ॥५३९॥ ह्मणौनि आपलेनि पदे वणे । अर्थाचेनि जीवे प्राणे ।
 मी वांचौनि होऊं नेणे । आन कांहि ॥ ५४० ॥ क्षराक्षरत्वे
 समोहर जाले । ते पुरुषत्वे बोलिले । मज मज सर्वस्व
 दीधले । पुरुषोत्तमी ॥ ५४१ ॥ ह्मणौनि जगि गीता ।
 मियां आत्मेन पतिव्रता । जे हे प्रस्तुति आतां । तुवां
 आकर्णिली ॥ ५४२ ॥ साच चि बोलाचे नोहे शास्त्र । पै
 संसार जीणेंतें हें शस्त्र । आत्मा अवतरेविते मंत्र । अक्षरे ईये
 ॥ ५४३ ॥ परि तुज पुढां सांगितले । तें अजुना ऐसे जाले ।
 गोप्य धन काढिले । माझे आजि ॥ ५४४ ॥ मज चैतन्य-
 शंभूचां माथां । जो निक्षेपु होता पार्था । तेथो गौतमु

१ चंद्रिची—मा, सा. २ विचारक्षीरार्णविची मा, सा. ३ म्हणौनि—सा.
 ४ आपुलेन—मा. ५ अर्थाचेन—मा. ६ वांचौनि—मा; वांचौनि—मा. ७ हों—मा; सा.
 ८ कांहि—सा; कहीं—मा. ९ समोर—मा, सा. १० त्यातें—मा; त्याचें—सा.
 ११ पुरुषत्वं—मा, सा. १२ बोलिले—मा, सा. १३ सर्वस्व मज—मा, सा.
 १४ दीधले—मा, सा. १५ पुरुषोत्तमी—मा, सा. १६ जगि—मा, सा. १७
 आत्मेनि—सा. १८ प्रस्तुत—मा, सा. १९ हा शब्द साखरेप्रतीति मागील चर-
 णांत घातला आहे. २० नव्हे हें—मा; सा. २१ जिणेंतें—मा; जिणें—सा. २२
 अवतरवी ते—सा. २३ ये—मा. २४ सांगितले मा, सा. २५ आजि—मा. २६
 शंभूचां—मा, सा. २७ त्या—मा, सा.

जालासि आस्था । निधि^१ तु^२ गा ॥ ५४५ ॥ चोखटिवां
 आपुलिया । पुढिला उगाणा घेयावेया । तेया दर्पणांची
 परी धनंजया । केली आह्वां ॥ ५४६ ॥ कां भरलें चंद्रतारांगणी ।
 नम सिंधु आपणयां आणी । तैसा गीतेसि मी अंतःकरणी ।
 सूदलां तुवां ॥ ५४७ ॥ जें त्रिविधमलकटां । सांडिलासि सुभटा ।
 ह्मणौनि गीतेसि मज वसैठा । जालासि गा ॥ ५४८ ॥ परि हें
 कांइ बोलों गीता । जे हे भाझी उन्मेषलता । जाणे तो सम-
 स्तां । मोहां भूके ॥ ५४९ ॥ सेविली अमृतसरिता । रागे
 दवडुनि पांडुसुता । अमरपण उचितां । देऊनि घाली ॥ ५५० ॥
 तैसी गीता हे जाणितालिया । कांइ विस्मो मोहो जावया ।
 परि आत्मज्ञाने आपणयेयां । मिलिजे^{२८} ऐथ ॥ ५५१ ॥ जेयां

१ निधी सा, २ तू-मा, सा. ३ तया-सा. मा. ४ दर्पणाचीचि-सा. ५
 चंद्रतारांगणी-मा, सा. ६ आपणयामाजि-मा; सा. ७ गीतेसी-मा, सा.
 ८ अंतःकरणी-मा, सा. ९ सूदला-सा. १० त्रिविधी मलकटां-मा; त्रिवि-
 धमलिकटा-सा. ११ तूं सांडिलासि-मा; तूं सांडलासि-सा. १२ सुभटा-
 मा, सा. १३ गीतेसी-मा, सा. १४ वसैठा-मा, सा. १५ बोलों कायि-मा;
 बोलों काय-सा. १६ उन्मेषलता-गा; उन्मेषता-सा. १७ भुके-मा, सा. १८
 दवडुनि-मा, सा. १९ पंडुसुता-सा. २० उचितां-सा. २१ देऊनि-मा, सा. २२
 घाली-मा, सा. २३ कायि-मा; काय-सा. २४ विस्मयो-सा. २५
 मोह-सा. २६ जावया-मा, सा. २७ आपणयां-मा; आपणयां-सा. २८
 मिलिजे-मा, २९ ऐथ-मा, सा. ३० जया-मा; सा.

आत्मज्ञानाचां । ठांइ । कर्म आपुलेया जीविता पाई । होउ-
 नियां उतराई । लया जाए ॥ ५५२ ॥ हारपलें दाउनि जैसा ।
 मागु सरे वीरविलासा । ज्ञानें कलसु वलघे जैसा । कर्मप्रासादा
 ॥ ५५३ ॥ ह्मणौनि ज्ञानियां पुरुखां । कृत्य करूं सरलें देखां ।
 ऐसा अनार्थांचा सखा । बोलिला तो ॥ ५५४ ॥ तें श्रीकृष्ण-
 वदनामृत । पार्थु भरोनि असे ओसंडतं । तें व्यासकृपा एतें ।
 संजयासि ॥ ५५५ ॥ तो धृतराष्ट्र राया । सूत असे पान करावेया ।
 ह्मणौनि जीवितांतु तेया । नेव्हे चि भारी ॥ ५५६ ॥ येन्हविं
 गीताश्रवण अवसरि । आवडों लागता अनधिकारी । परि सेखीं

१ आत्मज्ञानाच्या--सा. २ ठाथी--मा, सा. ३ आपलेया--सा ४ पाहीं--मा, सा.
 ५ होउनियां--मा. ६ जाय--मा, सा. ७ हरपले--सा. ८ दाऊनि--मा. दावूनि--सा.
 ९ माग--शा. १० ज्ञान--मा. ११ कलस--मा, सा. १२ वलघे--मा, सा. १३
 कर्मप्रासादाचा--सा. १४ पुरुषां--मा; पुरुषा--सा. १५ करूं -- मा, सा. १६ अना-
 थांचा-- मा. १७ श्रिकृष्णवचनामृत-- सा. १८ पार्थी-- सा. १९ भरोनि-- सा.
 २० ओसंडत-- सा, ओसंडत--मा. २१ मग-- मा, सा. २२ प्राप्त-- मा, सा.
 २३ संजयासी-- मा, सा २४ धृतराष्ट्र -- सा. २५ सूतसे --सा; सुतसे--मा.
 २६ करावया--मा, सा. २७ जीवितांत--सा. २८ या--सा; तया--मा. २९
 नेव्हेचि- सा. ३० येन्हवीं--मा, सा. ३१ गीताश्रवणा--मा, गीताश्रवण
 अवसरी--सा. ३२ सेखीं- मा, सा.

ते चि उजरी । पांति लाभली ॥ ५५७ ॥ जेधवां
 द्राक्षिं दूध घातलें । तेधवां वायां गेलें गमलें । परि
 फलपाकिं दूणावलें । देखिलें^१ जेविं^१ ॥ ५५८ ॥ तैसिं हरिवक्त्रींचीं
 आखरें । संजयें सांगितलें आदरें । तिहिं^५ अंधु तो अवसरें ।
 सुखिया जाला ॥ ५५९ ॥ ते चि मन्हाटेनि विन्यासें । मियां
 उन्मेखें ठसेठामसें । जाणों नेणों तैसें । निरोपिलें^{३१} ॥ ५६० ॥
 सेवति^{३३} अरसिकां हिं^{३३} । आंग पांतीं विशेषुं नाहिं । परि सौरभ्य
 नेलें तिहिं^{३५} । भ्रमरिं जाणजे ॥ ५६१ ॥ तैसें धंड तें प्रमेय
 घेइजे । न्यून तें^{३५} तें मज देइजे । जें नेणणें हें^{३२} साहाजें । रूप
 किं^{३३} बाळा ॥ ५६२ ॥ परि नेणतें जेहिं^{३३} होए । तैहिं^{४०} देखोनि

१ उजरी- मा, सा. २ पातला- मा, सा. ३ जेव्हां- मा, सा. ४ द्राक्षीं-
 मा, सा. ५ तेव्हां- सा. ६ तरी वायां- मा. ७ हा शब्द माडगांवकरप्रतीत
 नाही. ८ फळपाकीं- मा, सा. ९ दुणावलें- मा, सा. १० देखिजे- सा. ११
 जेवीं- मा. १२ हरिवक्त्रींचीं- मा, सा. १३ अक्षरें- मा, सा. १४ सांगितलीं-
 मा, सा. १५ तिहीं- मा, सा. १६ तोही- मा, सा. १७ उन्मेखें- मा, सा. १८
 ठसेठोबसें- मा, सा. १९ जी जाणें- सा; जाणे- मा. २० नेणें- मा, सा. २१
 २१ निहीपेल- मा. २२ सेवतिये- मा. सेवतीये- सा. २३ ही- मा, सा.
 २४ पाहतां- सा. २५ विशेष- मा. २६ नाहीं- मा; २७ तिहीं- मा, सा.
 २८ भ्रमरीं- मा, २९ जाणीजे- मा. ३० घडतें- मा, सा. ३१ उणें- मा, सा.
 ३२ हें चि- मा, सा. ३३ सहजें- सा, साहजें- मा. ३४ कीं- मा, सा. ३५
 बाळा- मा, सा. ३६ तरि- सा. ३७ ज-ही- मा, सा. ३८ होये- मा. सा.
 ३९ त-ही- मा, सा. ४० देखोनि- सा.

बापुं किं माए । हरिखुं कें हिं न माए । चोज कैरिति ॥ ५६३ ॥
 तैसैं संत माहिंएर माझें । तुंझिं मीनंलयां मीं लाडैजे । तें चि
 ग्रंथाचेनि व्याजें । जाणिजो जी ॥ ५६४ ॥ आतां विश्वात्मकु
 माझा । स्वामी श्रीनिष्ठतिराजा । तो अवधारु वाक्यपूजा ।
 ज्ञानदेव० ह्मणे ॥ ५६५ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो
 नाम पंचदशोऽध्यायः ।
 ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

१ बाप-सा. २ कीं-सा; कां-मा. ३ माय-मा; माये-सा. ४ हर्षे-मा; हर्ष-
 सा. ५ हीं-मा, सा. ६ माये-मा; समाये-सा. ७ करिती-मा, सा. ८ माहेर-
 मा, सा. ९ तुम्हीं मा, सा. १० मीनलयां-मा; मिनलिया-सा. ११ लाडें
 जे-सा. १२ विश्वात्मक-मा. १३ हा माझा-मा, सा. १४ अवधारु-मा, सा.
 १५ ज्ञानदेवो-मा, सा.

ज्ञानेश्वरी

अध्याय पंधरावा

टीपा व स्पष्टीकरण

टीपा व स्पष्टीकरण

ज्ञानेश्वरीच्या यापूर्वीच्या पहिल्या, सहाव्या, दहाव्या, बाराव्या अशा अध्यायांचे आरंभ ओक्षरते जरी पाहिले, तरी तेथे गुरुस्तुतीच्या रुपाने ज्ञानेश्वरांनी बराच ग्रंथविस्तार केल्याचें दिसत असून, प्रस्तुत पंधराव्या अध्यायांतही या परंपरेला अनुसरून पहिल्या २८ ओंव्या, त्यांनी श्रीगुरुचरणमानसपूजेत खर्ची घातल्या आहेत. पुढें सोळाव्या व सतराव्या अध्यायांतही त्यांनी असेंच अनुक्रमें सद्गुरुसूर्यस्तवन व गुरुरायगणेंद्रनमन केलें असून, शेष्ठटच्या अध्यायांत तर आरंभी व शेवटीं गुरुनमन करून गुरुस्तुति करण्याचें आपल्या वाणीला वेडच लागलें आहे, असा कवुलजबाबच त्यांनी देऊन टाकला आहे. ज्ञानेश्वरांनी अंगिकारलेल्या नाथपंथांत गुरुभक्तीला विशेष महत्त्व होतें, म्हणूनच त्यांनी आपल्या ग्रंथांत गुरुस्तुतीला एवढे महत्वाचें स्थान दिलें हें खरें असलें, तरी ज्ञानेश्वरांच्या मुळच्या विनम्र व श्रद्धाशील वृत्तींत आपले गुरु व ज्येष्ठ बंधु निवृत्तीनाथ यांच्याबद्दल नितांत आदर वसत असावा, हेंही अगदीं साहाजिकच होतें. ज्ञानेश्वर म्हणूनच येथे आपल्या हृदयांत गुरुंच्या पावलांची स्थापना करण्याचा संकल्प करतात. **ओ. १-चौफलाँनि**-चौरंग करून (नाम क्रियापद). आतां आपलें हृदय हाच चौरंग करून त्यावर श्रीगुरुचीं पावलें बसऊं. आपल्या हृदयाचा चौरंग करून त्यावर गुरुंच्या पावलांची स्थापना करूं. ज्ञानेश्वरांना आपल्या गुरुंच्या पादुकांची मानसपूजा करावयाची असल्यानें, त्यांची प्रथम ते हृदयरूपी आसनावर स्थापना करतात. ज्याची पूजा करावयाची त्याची प्रथम कोणत्या तरी स्थानीं स्थापना करावी लागते. ज्ञानेश्वरांनीं येथें आपल्या गुरुंच्या पायांची पूजा आरंभतांना, त्यांची आपल्या हृदयाच्या चौरंगावरच स्थापना केली आहे. गुरुंच्या पावलांचें स्मरण ज्ञानेश्वरांना नित्य आहे असा अर्थ.

ओ. २—आपल्या हृदयासनावर स्थापलेल्या गुरुपादुकांना आतां अर्घ्य देतात. **अर्घ्य**—गंध, पुष्प व अक्षता यांसह ओंजळीत पाणी घेऊन तें

देवावर सोडणें याला अर्घ्य म्हणतात. येथे ऐक्यभावावर ओंजळीचें, सर्व इंद्रियांवर कलिकांचें व पुण्यावर जलाचें, अशीं रूपकें कल्पिलीं आहेत. **ऐक्यभावाची** इ.—आत्मा व परमात्मा यांचें ऐक्य आहे या भावनेची ओंजळ. **सर्वेन्द्रिय** इ.—पांच कर्मेन्द्रिये व पांच ज्ञानेन्द्रिये अशीं दहा इंद्रिये हींच कोणी कुडमलें अथवा पुष्पकलिका, अशा दशेन्द्रियरूपी पुष्पकळ्यांनीं. **पुण्यांजलि**—पुण्यरूपी जलाचें अर्घ्य. आत्मापरमात्मैक्यरूपी भावनेची ओंजळ, दशेन्द्रियांच्या कळ्यांनीं भरून पुण्यरूपी जलाचे अर्घ्य गुरुपादुकावर अर्पण केले आहे. सर्वाभूतीं समभाव झालेल्या मनानें सर्व दशेन्द्रिये व पुण्यसंचय आपण गुरुंच्या पायावर अर्पण केला आहे, असे ज्ञानेश्वर सांगतात. दशेन्द्रियांच्या व्यापाराचें व पुण्यसंचयाचें अशा स्थितीनें गुरुचरणावर उदक सोडल्यानंतर, आपल्या हातून भावी जन्माला कारणीभूत होणारीं फलाशायुक्त कर्मे, होणार नाहींत व अशीं कर्मेच झालीं नाहींत म्हणजे आपण जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत सांपडणार नाहीं, असा ज्ञानेश्वरांचा आशय आहे. आपल्या दहा इंद्रियाकडून होणाऱ्या कर्मांमुळे व आपण केलेल्या पाप-पुण्यामुळे, प्राण्याला जन्ममरणाच्या चक्रांत सांपडावें लागतें. अशीं कर्मे व पुण्य-पाप हींच जर ईश्वरार्पण किंवा गुरुचरणार्पण केलीं, तर पुढें कसल्याच कर्मांचा संभव नसल्यामुळे; जन्म व मरण प्राप्त होण्याचे कारणच उरणार नाहीं. ज्ञानेश्वर अशा मोक्षाच्या उद्देशानेच आपल्या सर्व कर्मांचें व पापपुण्यांचें उदक गुरुचरणावर सोडून मोकळे झाले आहेत. **ओ. ३**—आतां या ओवीत गुरुचरणांना चंदनाची उटी लावण्याचा उपक्रम केला आहे. गुरुपादुकांची प्रथम एका आसनावर स्थापना करून त्यांना अर्घ्य दिल्यानंतर, मानसपूजाविधीच्या क्रमानें यापुढें त्यांना चंदन किंवा गंधलेपन करणें ओघानेंच येते. तोच प्रकार येथें पुनः अध्यात्मिक रूपकाचा अवलंब करून वर्णिला आहे. **अनन्योदक** इ.—गुरुंच्या ठिकाणीं असणारी जी अनन्यभक्ति, त्या अनन्यभक्तीच्या शुद्ध पाण्यांत धुतलेली गुरु-निष्ठेची, गुरुसेवेची, जी वासना, तीच गुरुचरणांना लावलेली चंदनाची उटी होय. चंदनाचें खोड चांगल्या स्वच्छ पाण्यांत उगाळून मगच त्या चंदनाचा लेप देवतामूर्तीवर करतात. येथें ज्ञानेश्वरांनीं गुरुनिष्ठारूपी चंदनाचें खोड गुरु-बद्दलच्या अनन्यभक्तीच्या पाण्यांत उगाळून तो चंदनाचा लेप गुरुचरणावर लावला आहे. **अवोढ**—अखंडित लेप. पातळ नव्हे तर जाड असा लेप. आपली

गुरुबद्दलखी अनन्यभक्तीची भावना असून, त्या भावनेने निर्माण झालेली गुरु-
सेवेची इच्छा गुरुचरणांना व्यापून राहिली आहे, असा ज्ञानेश्वरांचा इत्यर्थ आहे.
गुरुच्या अनन्यभक्तीने निर्माण झालेली गुरुसेवेची आपली वासना गुरुचरणीं
अखंड आहे, असा त्यांचा सांगण्याचा भाव आहे. **ओ. ४** - या व पुढील
ओवीत गुरुचरणांना अलंकार समर्पण करतात. **प्रेमाचेनि इ०**--गुरुप्रेमरूपी
सुवर्णाचीं. **भांगारें** - सुवर्णाचीं. हें नेपुराचें विशेषण आहे. **निर्वाल्हानि** -
स्वच्छ करून, उजळा घालून. गुरुप्रेमरूपी सोन्याची केलेली नूपुरें, उजळा देउन
ती त्या सुकुमार गुरुचरणांत घालूं. **नेपुरें**-पादभूषण, पैजण. गुरुप्रेमरूपी झळझ-
ळीत सोन्याचें पैजण मी गुरुचरणीं घालतो, असें म्हणण्यांत ज्ञानेश्वरांनीं आपलें
उत्कट व जाज्वल्य गुरुचरणप्रेमच व्यक्त केलें आहे. आपल्या गुरुप्रेमानें गुरुचरण
असं अलंकृत करण्यांत देखील ज्ञानेश्वरांचा विनय दिसून येतो. **ओ. ५** - येथे
आणखी जोडवीं हा अलंकार गुरुचरणांना अर्पण करतात. **घनावलि**-घनावलेली,
दढ झालेली, निश्चित झालेली. पहा “ पै सावधणें जैसैं । वाहाविलें आलसे ।
सुष्ठि बैसे । घनावौने॥ - ज्ञानेश्वरी-१४-१४१. गुरुचरणाबद्दलची दढ झालेली
आवड ही एक. **अव्यभिचारें**--एकनिष्ठेनें जी चोखडी, चोख आहे, अशी
दुसरी. ज्ञानेश्वरांनीं येथे गुरुच्या दोन चरणांत दोन जोडवी घातली आहेत. एक
गुरुचरणाबद्दल दढ झालेल्या आवडीचें जोडवें, व दुसरें गुरुचरणाबद्दलच्या एक-
निष्ठेचें जोडवें, असा हा दोन जोडव्यांचा जोड आहे. गुरुचरणाबद्दलची आपली
आवड जशी दढ आहे, तशीच ती एकनिष्ठ विंवा अनन्य आहे असेच ज्ञानेश्वरांनीं
येथे सूचित केलें आहे. **आंगुलिया** - जोडवीं. **ओ. ६** - यानंतर गुरुचरणा-
वर कमल वाहिले आहे. **आनंदमोदबहल** - ‘ आनंदामोदबहल ’ असा पाठ
असणें चांगलें. ब्रह्मानंदाच्या आमोदानें, सुगंधानें प्रचुर असे अष्टसात्विक भावांचें
उमललेलें कमल, आतां गुरुचरणावर ठेउं. **सात्विकाचें**-सात्विकभावरूपी कमल.
सात्विकभाव ही स्थायि व व्यभिचारी या भावांमधील अवस्था असून, हिच्या
ठिकाणीं सहज, अकृत्रिम, सत्य अशा भावना व्यक्त असतात. अशा सात्विक
भावनेंतच भक्ताचें मन आराध्यदेवतेकडे आकर्षिलें जातें. हे सात्विक भाव स्वेद
स्तंभ, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु (कंप), वैवर्ण्य, अदरु, व प्रलय असे आठ आहेत.
म्हणून येथे ‘ अष्टदल ’ असा मुद्दाम उल्लेख केला आहे. ब्रह्मानंदाच्या सुगंधानें

बहरलेलें आपलें अष्टसात्विकभावाचें कमल ज्ञानेश्वरांनीं गुरुचरणीं अर्पण केलें आहे. गुरुचरणांना वंदन करतांना आपले अष्टसात्विक भाव कसे अगदीं बहरून येऊन मन एका विशेषप्रकारच्या आनंदानें भरून गेल्याचें ज्ञानेश्वर सांगतात.

ओं. ७—वरील सहा भोव्यांत मानसपूजेतील आसन, अर्घ्य, गंध, अलंकार व पुष्प इत्यादि गुरुचरणांना अर्पण केल्यावर आतां धूप, दीप, आलिंगन यांची येथे पाळी आली आहे. **अहंधूपु—**अहंकार किंवा अहंभावरूपी धूप. असा अहंकाराचा धूप जाळणें म्हणजे मीपणा नष्ट होणें. मीपणा नष्ट झाल्याशिवाय गुरुबद्दल ऐक्य निर्माण होणार नाही. म्हणून ज्ञानेश्वरांनीं गुरुचरणापुढें मीपणाचा धूप जाळून तो नष्ट केला आहे. **सोहंतेजे—**‘सः परमात्मा अहं’ अशा महावाक्याचा दीप ज्ञानेश्वरांनीं गुरुचरणाना ओवाळला आहे. आत्मा व परमात्मा हे एकच आहेत, या ज्ञानाचा दीप हृदयांत पाजळला कीं, मोक्षाला वेळ लागत नाही. ज्ञानेश्वरांनीं अशा ज्ञानाचा दीपच गुरुचरणांना ओवाळला आहे. ज्ञानेश्वरांना अशा ज्ञानाची प्रतीति झाली होती असाच त्याचा अर्थ आहे.

सामरस्य—गुरुशिष्यैक्य. **पोटाळू—**आलिंगू. अशा रितीनें अहंभाव नष्ट होऊन आत्मापरमात्मैक्याचें ज्ञान अंगीं बाणल्यावर मग गुरुशिष्यैक्य होण्यास काय वेळ ? म्हणून असें ऐक्य मग आपण निरंतर कवटाळूं, असें ऐक्य आपणास मग सहजच प्राप्त होईल, असा ज्ञानेश्वरांचा आशय आहे. **ओ. ८—पाउवां—**पादुका, खडावा. आपल्या शरीराच्या व प्राणाच्या अशा दोन खडावा, जोडे मी आतां गुरुचरणीं, गुरूंच्या पायांत घालीन, असें ज्ञानेश्वर मोठ्या कृतज्ञतेनें सांगतात. ज्ञानेश्वर आपल्या गुरुकृपेबद्दल एवढें कृतज्ञ आहेत कीं, आपल्या शरीराचे व प्राणाचे जोडे करून जरी त्यांनीं गुरूंच्या पायांत घातले, तरी गुरूंनीं केलेल्या उपकारांची फेड होणार नाही, असें त्यांना वाटतें. एकाद्याचे आपल्यावर फार उपकार झाले तर “ माझ्या अंगाच्या कातड्याचे जोडे करून जरी आपल्या मी पायांत घातले, जरी आपलें उपकार फिटणार नाहीत ” असें आपण नित्याच्या व्यवहारांत जसें म्हणतो, तशाच उक्तीचा ज्ञानेश्वरांनीं येथे अवलंब केला आहे.

भोगमोक्षी—ऐहिक सुखोपभोग व पारलौकिक मोक्ष यांचें गुरुचरणावर निबलोण करूं, असें ज्ञानेश्वरांनीं आपल्या या गुरुमानसपूजेच्या शेवटीं म्हटलें आहे.

निबलोण—दृष्ट काढण्यासाठीं घ्यावयाचे कड्ड निंबाचीं पानें, मीठ, मोहरी इ.

पदार्थ. दृष्ट काढतांना हें पदार्थ ओवाळून टाकावयाचे असतात. येथे ज्ञानेश्वरांनी गुरुचरणावरून भोगमोक्षाचें निबलोण केलें, म्हणजे भोग व मोक्ष हे गुरुचरणावरून ओवाळून टाकले असा अर्थ. गुरुचरणसेवेपुढें ऐहिक सुखोपभोगांची व पारलौकिक मोक्षसुखाची ज्ञानेश्वरांना किंमत वाटत नाहीं, असाच भाव त्यांनी व्यक्त केला आहे.

ओ. ९--याप्रमाणें गुरुचरणांची अध्यात्मिक मानसपूजा केल्यावर, ज्ञानेश्वर येथे गुरुसेवेमागील आपला हेतु स्पष्ट करतात. **इया इ.** — या गुरुचरणसेवेनें मला असें दैव लाभवें कीं, ज्यामुळें सकळ इच्छित अर्थांचा समुदाय मला पाट बांधील, किंवा मला पट्टाभिषेक करील. या गुरुचरणसेवेनें मला असें दैव लाभवें कीं, ज्यामुळें मला सर्व इच्छित वस्तूंची प्राप्ति व्हावी. अशा इच्छित वस्तूंची प्राप्ति होण्याइतकें दैव गुरुकृपेनें आपणास अनुकूल होईल, अशी ज्ञानेश्वरांना खात्री आहे. **पाटु बांधणे** — पट्टाभिषेक करणें, स्वामित्व देणें. **जें** — जें दैव मला सर्व इच्छित वस्तूंचें स्वामित्व देईल. **ओ. १०** — गुरुचरणसेवेनें प्राप्त झालेल्या दैवानें आणखी काय काय होईल तें सांगतात. **ब्रह्मिचें इ.** — परब्रह्माच्या ठिकाणीं विश्रांति मिळण्यापर्यंत, अर्थात् परब्रह्माच्या प्राप्तीपर्यंत. **उन्मेख** — माझें ज्ञान उत्कर्ष पावेल. **विसवणें** — विश्रांति. **वेन्हीं** — पर्यंत. **उन्मेखु** — ज्ञान. **उजरि** — उत्कर्ष. गुरुचरणकृपेनें माझें दैव अनुकूल होऊन माझें ज्ञान ब्रह्मप्राप्ति होण्याइतकें वाढेल. माझें ज्ञान मला ब्रह्मपद मिळवून देण्याइतकें वृद्धिंगत होईल. अशा श्रेष्ठ प्रकारच्या ज्ञानानें माझी वाणी म्हणजे प्रत्यक्ष अमृताचा सागरच होईल. आपल्या वाणीला प्रत्यक्ष अमृताचें सामर्थ्य येईल, असें ज्ञानेश्वर सांगतात. आपल्या वाणींत श्रोत्यांना मोक्ष देण्याचें सामर्थ्य येईल असाच तेथे आशय आहे. **ओ. ११** — गुरुकृपेनें दैव अनुकूल झाल्यावर आपलें वक्तृत्व काय दर्जाचें होईल, त्याचेंही वर्णन करतात. **पूर्णचंद्राचा इ.** — कोटी पूर्णचंद्रांची माझ्या वक्तृत्वावरून कुरौडी, करावी, कोटि पूर्णचंद्र माझ्या वक्तृत्वावरून ओवाळून टाकावे, इतकी माझ्या मुखांतील अक्षरांना गोडी येईल. चंद्र हा सुधाकर आहे, तो आपल्या किरणांतून अमृताचा निघंद करतो अशी समजूत आहे. पण असे अमृतसार्वा कोटी पूर्ण चंद्र जरी माझ्या वक्तृत्वावरून ओवाळून टाकले, तरी गुरुकृपेनें माझ्या वाणीला आलेल्या गोडीची ते बरोबरी करूं शकणार नाहींत, असा ज्ञानेश्वरांचा आत्म-

विश्वास आहे. **घापें**—घातली जाईल. (घाल घातूचें कर्मणि प्रयोगाचें रूप, घातले जातें किंवा घातलें जाईल या अर्थी) **कुराई**—ओवाळणी. **तैसी**—चंद्राच्या किरणांतून स्रवणाच्या अमृताइतकी गोडी आपल्या वाणीला येईल, असें ज्ञानेश्वर आत्मविश्वासानें सांगतात. पण हें सर्व गुरुकृपेनें प्राप्त झालेल्या दैवानें घडून येणार आहे. असे देववान् आपण आहो असाच ध्वनि ज्ञानेश्वरांनीं येथे प्रकट केला आहे. **ओ. १२**—अशा दैवाच्या आनुकूल्यानें आपली वाणी श्रोत्यांना ज्ञानाची कशी खैरात करील, तें आणखी एक भव्य उपमा देऊन सांगतात. **सूर्ये** इ.—सूर्यानें आश्रय केलेली पूर्व दिशा जशी सर्व जगाला प्रकाशाचें साम्राज्य उघडून देते, तद्वतच गुरुकृपेचें अधिष्ठान लाभलेली आपली वाणी आपल्या श्रोत्यांना ज्ञानाचा लखलखाट करून सोडील. **राणिव**—राज्य. **दिवालि करणें**—लखलखाट करणे, गर्दी करणे. **ओ. १३**—अशी गुरुकृपेचें अधिष्ठान लाभलेली आपली ज्ञानसंपन्न वाणी, वेवढी सामर्थ्यशाली होईल तें आणखी वर्णन करतात. **जेणें दैवें**—ज्या गुरुचरणसेवेनें प्राप्त झालेल्या दैवानें, वाणीला असें माधुर्य येईल कीं, त्याच्यापुढें नादरूपानें अवतरलेलें ब्रह्मही खुरटें वाटावें ! गुरुकृपेच्या दैवानुकूल्यानें वाणीला अशी मधुरता प्राप्त होईल कीं, त्यापुढें सुस्वर गायनही फिकें पडावें. **नादब्रह्म**—नादरूपानें अवतरलेलें ब्रह्म, सुस्वर गायन. **कैवल्य इ०**—किंवा कैवल्यसुख अथवा मोक्षसुखही त्या वाणीच्या श्रवणसुखापुढे मुळीच शोभूं नये. गुरुकृपेचें दैव प्राप्त झाल्यामुळे, आपली वाणी अशी मधुर होईल कीं, तिच्यापुढें सुस्वरगायनही फिकें वाटेल व त्या वाणीचें श्रवणसुख इतकें उत्कट असेल कीं, त्याची प्रत्यक्ष मोक्षसुखदेखील बरोबरी करणार नाही. **न सजे**—शोभणार नाही. **ओ. १४**—आपली वाचारूप वेल श्रवणसुखाच्या मांडवावर अशा कांहीं जोराने बहरेल कीं, जगाला तिच्यामुळे मोगरीच्या सुगंधाचा आनंद लुटावयास मिळावा ! वसंत ऋतूंत मोगरीच्या सुवासानें लोकांना जसा नितांत आनंद मिळतो, तसाच आनंद श्रोत्यांना आपल्या वाणीच्या श्रवणानें मिळेल, असें ज्ञानेश्वर सांगतात. **माधवी**—वसंत ऋतूंत फुलणारी एक वेल, मोगरी. **सांसिनलि**—बहरली, प्रफुल्लित झाली. **पहा**—“ तेणें तोखें सदाफळ झाडें । वनश्री सांसिनली चहुंकडे—” नरेद्र; शकम. स्व. ७७४ **ओ. १५**—ज्या देवाचें अथवा परब्रह्माचें ठाव ठिकाण न सांपडल्यामुळे, मनाला

व वाणीला परतावे लागते, तो देव अथवा परब्रह्म गुरुकृपेच्या महिम्याने शब्द-गोचर होतो, असा चमत्कार घडून येतो. परब्रह्माचे वर्णन वास्तविक वेदांना किंवा मनाला करतां न आल्यामुळे, ते न करतांच त्यांना परतावे लागले आहे. पहा-
 “यतो वाचो निवर्तते अप्राप्य मनसा सह.” निर्गुण परब्रह्माचे वर्णन वेदांना व मनाला करणे अशक्य आहे. कारण ते शब्दातीत आहे. तथापि अशा वर्णनातीत परब्रह्माचे शब्दचित्र रेखाटण्याचा चमत्कार, आपणास केवळ गुरुंच्या अनुग्रहामुळे करतां आला आहे, असा ज्ञानेश्वरांचा अभिप्राय आहे. गुरुकृपेचा महिमा असा अपार आहे की, तो प्राप्त झालेल्या शिष्याला, निर्गुण निराकार अशा परब्रह्माचे स्वरूप रेखावि शब्दांत श्रोत्यांपुढे उभे करण्याचा चमत्कार करून दाखविता येतो. जी गोष्ट वेदांनाही शक्य झाली नाही, ती गुरुकृपेमुळे आपणास शक्य झाली असा ज्ञानेश्वरांचा भाव परब्रह्माचे वर्णन शब्दांत हुबेहूब करण्यांत आपण यशस्वी झालों तें केवळ गुरुकृपेमुळे होय, असें सर्व श्रेष्ठ ज्ञानेश्वरांनीं गुरुंनाच देऊन टाकले आहे. ओ. १६—पुनः हीच गोष्ट थोड्या निराळ्या भाषेत सांगतात. अगोचर—इंद्रियांना जाणण्यास अशक्य असें परब्रह्म. जें परब्रह्म कोणत्याही ज्ञानानें जाणतां येत नाही, जें ध्यानानेंही आपलेसें करतां येत नाही, जें इंद्रियग्राह्यही नाही, तें माझ्या ओवीला मात्र प्राप्त होतें. माझी ओवी किंवा माझी वाणी मात्र अशा परब्रह्माचे वर्णन करूं शकतें, हा गुरुकृपेचाच महिमा होय. चोजवे—जाणवे. नागवे—न आंगवे=न सांपडे, स्वाधीन होत नाही. पावे—प्राप्त होई. ओ. १७—गुरुपदपद्मपराग--गुरुचरण-रूपी कमलाचा सुगंध जेव्हां प्राप्त होतो, तेव्हांच वर सांगितलेलें सौभाग्य वाणीला प्राप्त होतें. निर्गुण निराकार अशा परब्रह्माचे वर्णन वरण्याचे सौभाग्य जें वाणीला येतें, तें गुरुचरणसेवेनें होय, असें ज्ञानेश्वरांनीं येथे पुनरपि म्हटलें आहे. पद्म-पराग—कमलगंध. आंग वलघनें—प्राप्त होणें.

ओ. १८—आतां ज्ञानदेव म्हणतात, “तर मी आतां अधिक काय सांगू ? गुरुकृपेचें हें भाग्य माझ्याशिवाय दुसऱ्या कोणास मिळालेलें नाही.” निवृत्तिनाथ हे ज्ञानदेवांचे ज्येष्ठ बंधु व तेच त्यांचे गुरु असल्यामुळे, त्यांना गुरुचा घरच्या घरी लाभ झाला. म्हणून गुरुचरणसेवेच्या भाग्याचा लाभ आपणाला जसा सहज झाला तसा दुसऱ्यास झाला नाही, हें त्यांचें म्हणणें अगदीं सार्थ

आहे. **अना ठाई**—दुसऱ्या ठिकाणीं, दुसऱ्या कोणास. **ओ. १९**—आतां गुरुकृपेचें हें भाग्य आपणालाच कां लाभलें, याचें स्पष्टीकरण ज्ञानेश्वर येथे करतात. **जें**—याचें कारण असे कीं, माझ्या गुरुचें मी एकुलत एक तान्हें बाळ असल्यामुळें त्यांच्या कृपेला मी एकटाच पात्र झालो त्यांची कृपा कवळ माझ्या एकट्याच्याच हातची होऊन बसली. **एकलौतें**—एकुलतं एक. **एकहातें**—त्यांच्या कृपेचा कारभार असा एकहाती झाला. गाय जशी एकाच धार काढणाऱ्याच्या सवईमुळें एकहाती होते, तद्वत् गुरुंच्या घसटीतला मी एकटाच शिष्य असल्यामुळें, त्यांची कृपा देखील माझी एकहाती झाली आहे. गुरुकृपेची धार माझ्याशिवाय दुसऱ्यास काढतां येणार नाहीं असा अर्थ. **ओ. २०**—असें पहा कीं, मेघ मोठ्या सामग्रीनें जसा चातकासाठीं वर्षाव करतो, त्याप्रमाणेंच स्वामीनीं, गुरूनीं, माझ्याबाबतींत केलें आहे. मेघाची मार्गप्रतीक्षा करणाऱ्या चातकपक्ष्यासाठीं मेघानें जसा पाण्याचा वर्षाव करून त्याला संतुष्ट करावें, त्याप्रमाणें गुरूनीं देखील माझ्यावर आपल्या कृपेचा वर्षाव करून मला तृप्त केलें आहे. **भरोवरी आघवी**—मोठ्या सामग्रीनें (तृ.) रिचवी—वर्षाव करी. **मेहु**—मेघ. **ओ. २१**—अशी गुरुकृपा माझ्या पाठीशीं होती, म्हणूनच माझें तोंड रिकामी बडबड करीत असतांना, त्याला गीतेसारखा गोड विषय अनायासें व्याख्यानाकरतां सांपडला. वास्तविक मला प्रथम कांहीं विषय नसल्यामुळें, माझी रिकामीच बडबड चालूं होती. पण गुरुकृपेनें माझ्या बडबडीला, व्याख्यानाला गीतेसारखा सुरस विषय सांपडला ! माझ्या व्याख्यानांत गीतेचा जो विषय सहज आला, गीता ही माझ्या बडबडीचा जी विषय होऊन बसली, ती निव्वळ गुरुकृपेमुळें ! **आंतुडणें**—सांपडणें, प्राप्त होणें. पहा—“ सांग पांडुरंगा मज हा उपाव ॥ जेणें तुझे पाव आंतुडती ॥—तुकाराम. **ओ. २२**—हीच गोष्ट एक दोन दृष्टांतांनीं सांगतात. **होए इ.**—प्रारब्ध जर वश होईल, तर हातांत घेतलेल्या वाळूचीं देखील रत्नें होतील. **परौते**—पलीकडे. दुसऱ्या बाजूस, उलट. पहा—‘ रंका परौते गाळू ’—ज्ञानेश्वरी अ. १२-४६. **आपैतें**—वश. नशीब जर अनुकूल होईल, तर हातांत घेतलेल्या वाळूचीं उलट रत्नें होतील. पहा—‘ विषमप्यमृतं कचिद्भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया ’—रघुवंश ८. ‘ त्यानें हातांत धरलेली माती देखील सोनें होते ’ असें भाग्यवानाबद्दल आपण आजच्या

व्यवहारांतही म्हणतो. **उजू इ.**—आयुष्य जर सरळ असेल, तर मारणारा देखील प्रेम करील. आयुष्याची दोरी जर बळकट असेल, तर मारणारा शस्त्र देखील मित्राप्रमाणे प्रेम करील असा भाव. **मागितें**—मारणारा. **उजू**—सरळ, अखंड. वाळूचीं रत्नें होणें हें जसं अनुकूल नशिवावर व मारणाऱ्यानेंही उलट प्रेम करणें हें जसं आयुष्याच्या बळकटपणावर अवलंबून आहे, तद्वत माझ्या बडबडीला गीतेसारखा विषय सहज सांपडणें, हें निवळ गुरुकृपेवरच अवलंबून आहे. **ओ. २३**—परमेश्वर जर भुकेची वेळ राखील, परमेश्वराच्या मनांत कोणीकडून तरी जगवायचेंच आलें, तर आधणांत घातलेल्या खड्यांचा देखील अमृततुल्य भात तयार होईल. ईश्वराच्या कृपेनें खडे शिजविले, तरी त्याचा सुंदर भात होईल असा अर्थ. **हरल**—खडे. **अमृताचे**—अमृतासारखे गोड. परमेश्वर याप्रमाणें कांहींही करूं शकेल. आपण म्हणतोच ना ‘भुकेला कोंडा अन् निजेला घोंडा.’ हा चमत्कार परमेश्वरच घडवितो. **ओ. २४**—त्याप्रमाणें गुरु जर शिष्याचा अंगिकार करतील, ते जर शिष्यावर कृपा करतील, तर अवघा संसार मोक्षमय होऊन जाईल. शिष्य जन्ममरणरूप संसारांतून सुटून त्याला ब्रह्मनिर्वाणरूप मोक्ष मिळेल. शिष्याला असा मोक्ष देण्याचें सामर्थ्य फक्त गुरूंतच आहे. **ओ. २५** गुरुकृपेनें शिष्याचें कसें कल्याण होतें, गुरु शिष्यांचा कसा पाठिराखा होतो, याच एक पौराणिक उदाहरण देतात. “असें पहा कीं, विश्ववंद्य असा पुराण पुरुष जो नारायण श्रीकृष्ण, त्यानें आपलें भक्त जे पांडव, त्यांना कधी उणें म्हणून कांहीं पाडलेंच नाही. त्यांना कमी म्हणून कांहीं पडूंच दिलें नाही. द्रौपदीवस्त्रहरणप्रसंगी द्रौपदीला वस्त्रें पुरवून तिची लाज राखणें, दुर्वास ऋषि पांडवांचें सत्वहरण करण्यास आला असतां, शिष्यांसह त्याला यथेच्छ भोजन घालून पांडवांचें सत्त्वरक्षण करणें, इतकेंच नव्हे तर अर्जुनाचें सारथ्य करणें, या गोष्टीं श्रीकृष्ण पांडवांचा कसा पाठिराखा होता हेंच सिद्ध करतात. शिवाय श्रीकृष्णानें अर्जुनाला भगवद्गीतेचा उपदेश करून ज्ञानसंपन्न केलें, ही गोष्ट देखील पांडवांबद्दल त्याला वाटत असलेल्या आस्थेचांच द्योतक आहे. **ओ. २६**—म्हणून ज्ञानेश्वर म्हणतात कीं, श्रीकृष्णानें पांडवांना जसें कांहीं कमी पडूं दिलें नाही, त्याचप्रमाणें “श्रीनिवृत्तिनाथांनीं सुद्धां माझ्या अज्ञानाला ज्ञानाचें तेज आणलें. माझ्या अज्ञानाला देखील ज्ञानाची योग्यता आणली.” निवृत्तिनाथ

हे ज्ञानेश्वरांचे गुरु असल्यामुळे, त्यांनी आपल्या अज्ञानाचेंही कौतुक करून आपल्या-
वढून गीताप्रवचन करविलें, व त्यांच्या प्रोत्साहनामुळे व पाठिंब्यामुळेच आपल्या
तोडून निघणाऱ्या शब्दांना ज्ञानाचें नीट स्वरूप आलें, असें ज्ञानेश्वर मोठ्या
विनयानें व प्रांजलपणानें सांगतात. श्रीकृष्णांनीं अर्जुनाला जसें ज्ञानसंपन्न केले,
तसेंच निवृत्तिनाथांनीं आपणास ज्ञानाच्या पायरीवर बसविलें, असें म्हणण्याचा
त्यांचा भावार्थ आहे. **वोजें**—चांगुलपणाला, व्यवस्थितपणाला. **ओ. २७**—
हें आतां पुरें ! कारण या बोलण्यानें, वाच्यतेनें, प्रेम कमीच होतें. शिवाय
गुरूंचा गौरव वर्णन करण्याचें मला तरी ज्ञान कोठें आहे ? त्यांचा गौरव
करण्याइतकें ज्ञानही मजजवळ नाहींच. **रुळतसे**—मळतसे. ज्ञानेश्वरांचें म्हणणें
असें कीं, प्रेमाची वाच्यता केली कीं, त्याला कमीपणा येतो. प्रेम ही बोलून दाख-
विण्याची वस्तू नसून ती प्रत्यक्ष करण्याचीच वस्तू आहे. **ओ. २८**—आतां
त्या गुरूंच्याच प्रसादानें गीतेचा अभिप्राय सांगून तुम्हां संताच्या पायांची मी
सेवा करीन, असें ज्ञानेश्वर श्रोत्यांना अनुलक्षून म्हणतात. गीताप्रवचनाच्या
रूपानें मी तुम्हां संतश्रोत्यांची सेवा करीन असा भाव. **पसायें**—प्रसादानें.
बोलगैन सेवीन, सेवा करीन. **ओ. २९**—येथून ३३ ओवीपर्यंत पांच ओव्यांत
मागील १४ व्या अध्यायांतील विषयाचें अनुसंधान व प्रस्तुत १५ व्या अध्या-
यांत पुढे येणाऱ्या विषयांचा प्रस्ताव केला आहे. श्रीकृष्णांनीं आपल्या गीतेच्या
१४ व्या अध्यायाच्या शेवटीं कोणता सिद्धांत मांडला, तेंच पुढील ३० ओवीमध्ये
सांगितलें आहे. **निर्णय** सिद्धांत. **कैवल्यपति**—कैवल्याचा, कैवल्यस्थितीचा
स्वामी, श्रीकृष्ण.

ओ. ३०—तो सिद्धांत असा कीं, ज्याच्या हातांत ज्ञान, तो मोक्षाचा
अधिकारी. शंभर यज्ञ करणारा जसा स्वर्गातील संपत्तीचा मालक, तसा ज्ञानी हा
मोक्षाचा धनी. हाच सिद्धांत श्रीकृष्णांनीं चौदाव्या अध्यायाच्या शेवटीं मांडला.
शतमखु—शंभर यज्ञ करणारा. शंभर यज्ञ करणाऱ्याला इंद्रपद व स्वर्गातील
सर्व वैभव प्राप्त होतें, अशी समजूत आहे. **ओ. ३१**—किंवा जो शंभर जन्म
यज्ञादिकांसारख्या बाह्य कर्मांच्या खटपटींत घालवितो, तोच ब्रह्मपद मिळवितो,
दुसरा कोणी नाहीं. **बाह्यकर्म**—मनाशी संबंध नसणारी यज्ञयोगासारखीं कर्म.
' ब्रह्मकर्मा ' असा पाठ वेत्त्यास ज्ञान सांग्या ब्रह्मकर्म करणारा असा त्याचा अर्थ

होईल. ओ. ३२-किंवा डोळस माणसालाच ज्याप्रमाणें सूर्याचा प्रकाश लाभतो, त्याप्रमाणें ज्ञानानेंच मोक्षाची गोडी चाखतां येते वर सांगितल्याप्रमाणें हाच सिद्धांत चवदाव्या अध्यायाच्या शेवटीं मांडण्यांत आला आहे. ओ. ३३-आतां हें ज्ञान मिळविण्याची योग्यता कोणाच्या अंगी आहे हें पाहूं गेल्यास, जगांत एकच पुरुष दृष्टीस पडतो. यापुढें ओ. ३३-४४ या ओव्यांत जो विषय मांडला आहे तो सामान्यपणें असा:- (१) ज्ञानी तोच मोक्षाचा अधिकारी हा चवदाव्या अध्यायाच्या शेवटीं मांडलेला सिद्धांत असून (२) ज्ञान होण्यास मन शुद्ध व्हावें लागतें व (३) मन शुद्ध होण्यास तें वैराग्यसंपन्न होणे अवश्य आहे, व पुनः विरक्ता येण्यास संसाराचें अनित्यत्व मनाला पटलें पाहिजे. (४) म्हणून हें संसाराचें अनित्यत्व पटविण्यास त्यावर अश्वत्थ वृक्षाचें रूपक, प्रस्तुत पंभराव्या अध्यायांत करण्यांत आलें आहे. ओ. ३४-अंजन भूमिगत द्रव्य दाखवितें, पण तें ज्या डोळ्यांत घालावयाचें, ते डोळे पायाळूचेच आसावयाला पाहिजेत. पायाळू माणसानेंच विशिष्ट प्रकारचे अंजन डोळ्यांत घातलें म्हणजे भूमिगत द्रव्य दिसतें, अशी ज्ञानेश्वरकालीन समजूत होती. कारण हा दृष्टांत ज्ञानेश्वरांनीं अनेक वेळां योजला आहे. ओ. ३५-भूमिगत द्रव्य दिसायला पायाळूचेच डोळे जसे पाहिजेत, तसेंच मोक्ष मिळविण्यास ज्ञानच पाहिजे. ज्ञानच मोक्ष देईल दुसरें कोणी नाहीं परि ३०-पण तें (ज्ञान) स्थिर होण्यासाठीं शुद्ध मनाची जरूरी आहे. थारे-स्थिर होई ओ. ३६-पण विरक्ताशिवाय ज्ञानाचा टिकाव कुठेंच लागणार नाहीं, असा सिद्धांत भगवंतांनीं विचार करूनच येथें मांडून टाकला आहे. ठाई-या ठिकाणीं, प्रस्तुत अध्यायांत. ओ. ३७-आतां मनाला एकदम येऊन बिलगणाऱ्या विरक्तीचा प्रकार तरी कसला असतो, याचाही विचार सर्वज्ञ अशा श्रीकृष्णांनीं केला आहे. परी-प्रकार. ओ. ३८-जेव्हां आपल्या पुढील अन्न विषयुक्त आहे, असें जेवणाऱ्याला ठाऊक होतें, तेव्हां तो ज्या प्रकारें आपल्यापुढील ताट टाकून जातो. वैराग्याचा प्रकार असाच असतो असें पटविण्यासाठीं हा दृष्टांत दिला आहे. विषदिग्ध अन्न जसं ताडकन् टाकलं जातं, तसाच संसार ही ताडकन् सोडला पाहिजे. रसोये-अन्न. ओ. ३९-तसेंच या सर्व संसाराची अनित्यता जेव्हां मनाला पटते, तेव्हां वैराग्य नको म्हणून मागें ढकललं तरी तें पाठीस लागतं. संसार हा अनित्य नाशवंत आहे हें उमगलं कीं,

मग वैराग्याबद्दल निराळी खटपट करावयास नको, तें आपोआप धांवत येतेंच. संसाराचें अनित्यत्व उगमणं म्हणजेच वैराग्य बाणणं होय, असा भाव. संसाराच्या अनित्यत्वाच्या ज्ञानाची वैराग्यांत व परिसमाप्ति हेति. ओ ४०— आतां हें संसाराचें अनित्यत्व किंवा अशाश्वतता कशी आहे, हें संसारावर वृक्षाचें रूपक करून श्रीकृष्णांनीं प्रस्तुत पंधराव्या अध्यायांत सिद्ध केलें आहे. **रुखाकारें मिसें**— वृक्षाच्या आकाराच्या मिषाचे, वृक्षाचें रूपक करून. **पंच-दर्शी**— पंधराव्या अध्यायांत. ओ ४१— झाड उपडलें कीं, त्याची उलटी बाजू (बुंधा) आपणांस दिसते. असें उपडलेलें झाड वाळतें, पण हें संसाररूपीं झाड तसें वाळणारें नव्हें. या संसाररूपी वृक्षाचा बुंधा जरी उपडल्याप्रमाणें वर आहे, तरी हें झाड इतर सामान्य वृक्षाप्रमाणें लवकर वाळणारें, सुकणारें नव्हें. **कव-तिकें**— कौतुकांनं. **येरी मोहरा**— उलट्या बाजूनें. **टाके**— उभे राहतें. ओ ४२— याप्रमाणें संसारावर झाडाचें रूपक कुशलतेनें करून, भगवान् श्रीकृष्ण मुमुक्षूंना जन्ममरणाच्या फेऱ्यांतून सोडवितात. **कुसरी**— कौशल्यानें. **संसाराची वारी**— पुनः जन्मण्याची व मरण्याची येरझार. **सारितसे**— चुकवितो. ओ. ४३— संसार मिथ्या आहे असें समजून, अहंभाव किंवा भीषणा आत्मस्वरूपांत लुप्त होऊन जावा, विलीन व्हावा, यासाठींच श्रीकृष्णांनीं या पंधराव्या अध्यायाची योजना केली आहे. पंधराव्या अध्यायाचें प्रतिपाद्यच येथें सांगून टाकलें आहे. संसार खोटा आहे असें समजणे व अहंभाव नष्ट होणें, हेंच खरें ज्ञान होय. थोडक्यांत “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः” असें समजणें हेंच सर्व ज्ञानाचें सार आहे. ओ ४४— आतां गीताप्रंथांतील हेंच ज्ञान सांगावें, या हेतूनें येथें विस्तारानें सांगितलें आहे, तें तुम्हीं मन लावून ऐकावें असें ज्ञानेश्वरांनीं श्रोत्यांना अनुलक्षून म्हटलें आहे. गीतेमध्ये हें ज्ञान भगवंतांनीं सांगितलें आहे तेंच, विस्तारानें आपण सांगणार आहो. तरी मन लावून ऐका, असा ज्ञानेश्वरांचा प्रस्ताव आहे. **ग्रंथगर्मिचे**— भगवद्गीतांतर्गत. **उपलायिलें**— सविस्तर सांगितलेलें. **जीवें**— मन लावून अवधानपूर्वक. **आकर्णिजो**— ऐकावें.

(श्लोक १)— “ ज्याचें मूळ वर, व शाखा अनेक खालीं आहेत, जो कधीही नाश पावणारा नाही व वेद हीं ज्याचीं पानें, असें ज्या अश्वत्थ वृक्षाचें वर्णन करतात, तो वृक्ष ज्यानें जाणला, त्यानें सर्व जाणलं. ” असें श्री-

भगवान् म्हणाले. ओ. ४५ - यांन भगवंतांचेंच वर्णन केलें आहे. **महानंद-समुद्र** - ब्रह्मसाक्षात्काराचा, परब्रह्मांत ऐक्य पावण्याचा, जो महानंदरूपी समुद्र त्याला भरती आणणारा, पूर्णिमेचा सोळा कलायुक्त चंद्र असा जो श्रीकृष्ण. पूर्णिमेला समुद्राला भरती येते. पूर्णचंद्र जसा समुद्राला भरती आणतो, तसाच हा श्रीकृष्ण ब्रह्मसाक्षात्काराच्या समुद्राला भरती आणतो, भक्तांना ब्रह्म नंद लुटायला लावतो. ब्रह्मानंदांत डुंबायला लावतो, ब्रह्मानंदाचा यथेच्छ अनुभव देतो. **द्वार-केचा १०** - द्वारकेचा राजा. ओ. ४६ - येथून ६२ ओवीपर्यंत याच अश्वत्थ वृक्षाच्या अलौकिकत्वाचें वर्णन केलें आहे. “अगा पांडुकुमारा अर्जुना ! जीव जेव्हां आपल्या स्वरूपरूपी घराला यावयास निघतो, त्यावेळीं भासमान होणारें हे जग त्याला आडकाठी करतें. जीव म्हणजे मानव शरीरांतील आत्मा ज्यावेळीं परमात्म्याशीं ऐक्य पावण्यास जातो, म्हणजे साधकाला ज्यावेळीं आत्मापरमात्मैक्याचें ज्ञान होऊं लागतें, त्यावेळीं हें जग खरें आहे असा भ्रम, त्या ज्ञानाच्या आड येतो. आपल्या भोंवतीचें हें जग खरेंच आहे असें आपणास वाटतें व त्या भ्रमासुळें आपण ‘आत्मा हाच परमात्मा आहे’ या ज्ञानाला दुरावतो. वास्तविक ब्रह्म हेंच एक खरें आहे, जग खोटें आहे व जीव (आत्मा) हेंच ब्रम्ह (परमात्मा) आहे. हें ज्ञान होय. पण या ज्ञानाला, भासमान होणारें हें जग आडवें येतें. **पांडुकुंवरा** - ‘कुंवरा’ हें ‘कुमरा’ याचें अपभ्रष्ट रूप आहे. **स्वरूपाच्या** - स्वरूपाच्या, आपल्या मूळच्या स्वरूपाच्या. **घरा** - परमात्मा किंवा परब्रह्म हें मूळ आत्म्याचें घर होय. प्रत्येकाचा आत्मा या परमात्म्याचेंच प्रतिबिंब होय. आत्मा पुनः परमात्म्याकडे परत जाणें, म्हणजेच खरें ज्ञान होऊन मोक्ष मिळणें होय. **आडावारा करी** - परब्रम्हाचे बाजूचा वारा आडवितो, प्रतिबंध करतो. **विश्वाभासु** - जग खरें आहे हा भ्रम. ओ. ४७ - “तो विश्वाभास म्हणजे हें आवाढव्य जग किंवा संसार नसून, तो एक स्थिरावलेला महावृक्ष असें समज. ” **जगडंबर** - विश्वविस्तार. **थांवला** - स्थिरावलेला. विश्वाभासाला येथे स्थिरावलेला, दृढमूल झालेला महावृक्ष म्हटलेलें आहे, हें लक्षांत ठेविलें पाहिजें. ओ. ४८ - पण हा महावृक्ष इतर झाडासारखा खाली मूळ व वर फांया असा नाही, म्हणून तो कोणाला ओळखूं येत नाही. हा विश्वाभासरूपी महावृक्ष, इतर नेहमीच्या झाडांच्या अंगदीं उलट आहे. याचें मूळ वर व

शाखा खाली, असा उलटा प्रकार असल्यामुळे,^१ तो एक वृक्ष आहे असे कोणाला ओळखू येत नाही. **लेखा** - गणति. पहा - “ ऋषीशृंगासारखा । किडी - कुरंगु केला देखा । यां स्त्रियांसि न ये लेखा । ऐसा कवणु असे ? ” ॥ उद्धवगीता-४६५. **नैए**-न ये, येत नाही. **ओ. ४९**-या व पुढील ओर्वीत इतर झाडांची स्थिति प्रथम सांगतात, व तसा हा महावृक्ष नव्हे, असे वर्णन करतात. “ इतर वृक्षांची गोष्टी अशी आहे कीं, त्यांच्या वरच्या शाखांचा विस्तार केवढा जरी मोठा असला, तरी मुळाला जर आग किंवा कुऱ्हाड लावली, तर तीं झाडे उन्मळून पडतात. **आगी कां कुऱ्हाडी**-(षष्ठीसारखा उपयोग) आगीचा किंवा कुऱ्हाडीचा. **रिगावा**-शिरकाव. इतर झाडांच्या बुडाशीं आगीचा किंवा कुऱ्हाडीचा शिरकाव झाल्यास, त्या झाडांचीं मुळे जाळलीं किंवा तोडली तर. **भले तेव्हाडी**-वाटेल तेवढी. **बरिचिली वाढि**-वरचा शाखाविस्तार. त्या झाडांचा वरचा शाखाविस्तार वाटेल तेवढा जरी अवाढव्य असला, तरी त्या झाडांची मुळे जाळल्यास अथवा तोडल्यास, तीं उलथून पडतात. **ओ. ५०**-इतर झाडे मुळाजवळ तुटल्यानंतर वरच्या फांद्यासह उलथून पडतात. **तरि तैसी इ०**-तर तशी गोष्ट, तशी स्थिति, या महावृक्षाची कशी असेल ? कारण हा वृक्ष इतरासारखा सोपा नाही. हा वृक्ष तोडणें सोपें नाही. **उलंडैल-शाकांसि**-शाखासहित उलथतो, उलथून पडतो. **उलंडणें**-उलथणें. **ओ. ५१**-अर्जुना ! आश्चर्याची गोष्ट सांगायची, तर हा संसाररूपी वृक्ष अलौकिक असा कीं, याची वाढ खालच्या बाजूम आहे. इतर वृक्षांची वाढ वर असते याची खाली. कारण याचें मूळच वर आहे. **ओ. ५२**-ज्याप्रमाणे सूर्य किती उंचीवर अ हे हें समजलें नाही, तरी त्याची किरणें खाली पृथ्वीतलावर पसरतातच. त्याप्रमाणेंच हें संसाररूपी विचित्र झाड बांडगुळासारखें आहे. याचें मूळ जरी वर कोठे, किती उंच आहे हें समजत नाही, तरी याच्या फांद्या खाली सूर्याच्या किरणाप्रमाणें पसरलेल्या आहेत. **रश्मिजाल** - किरणसमूह. **कांकरुखें**-झाडावरचें बांडगूळ. पहा - “ सदा सफळ आंब्याचा रूख । त्यावरी उपजे कांवरूख । ’-एकनाथी भागवत २३।२३. बांडगूळ आश्चर्यकारक असलें तरी तें क्षणभंगुर असतें. तसाच संसार क्षणभंगुर आहे असा भाव. **ओ. ५३**-आणि जगांतलें असतं नसतं सगळें या एका वृक्षानंच व्यापून दाकलें आहे. पृथ्वीप्रलयाच्या

वेळच्या पाण्याने ज्याप्रमाणे सर्व आकाश व्यापल जातं, त्याप्रमाणे या एकव्या वृक्षानं असत्या नसत्या सर्व वस्तू व्यापून टाकल्या आहेत. संसारानं सर्व वस्तूंना बेरलेलं आपण पाहतोच. **रुंधलें**—व्यापलें. **ओ. ५४**—ज्याप्रमाणे सूर्य अस्ताला गेल्यावर, रात्र अंधाराने भरून जाते, त्याप्रमाणे हा संसाररूपी वृक्ष गगनांत पसरलेला आहे. **मांडला**—पसरलेला. संसाराच्या व्यापकपणाला अंधाराच्या गडदपणाची भीषण उपमा ज्ञानेश्वरांनीं मोठ्या सार्थतेनें दिली असून, त्यायोगे संसाराबद्दल अरुचि निर्माण केली आहे. **ओ. ५५**—चांखावें म्हटलें तर याला फल नाही, व हुंगावें म्हणावें तर फूलही नाही. या वृक्षाचं जर कांहीं असेल तर हा एकटा वृक्षच. दुसरं तिसरं कांहीं नाही. **तुरुंबितां**—वास घेण्यास, हुंगण्यास. हा संसार मुळीं आभासात्मक असल्यामुळें, त्याला फळें फुलें नाहीत हें म्हणणें युक्तच आहे. ज्याला मुळीं अस्तित्वच नाही, त्या संसाररूपी वृक्षाला फल तरी कुठलें किंवा फूल तरी कुठलें ? **ओ. ५६**—या वृक्षाचीं मुळें वर आहेत. म्हणून कांहीं हा उलथून टाकलेला, उपटून टाकलेला नव्हे. आणि म्हणूनच हा नित्य हिरवागार आहे. हा उपटून टाकलेला नाही, म्हणूनच नेहमीं हिरवागार राहिलेला आहे. **शाडवल**—लसलसात, हिरवागार. **ओ. ५७**—आणि याला वर मुळें आहेत असे जरी म्हटलें, तरी खालीं देखील याला वाटेल तेवढीं मुळें आहेत. **असोसें**—पुष्कळ, फार. म्हणजे हा वृक्ष जसा ऊर्ध्वमूल आहे, तसा तो अधोमूलही आहे. **करी**—निश्चितपणानें. **आर्धे**—खालीं. **ओ. ५८**—आणि इतर वनस्पतींना मारून टाकणाऱ्या गवताप्रमाणें हा सैराट वाढणारा असून, पिंपळ व वड यांच्या पारंब्या जमीनीला पोचून त्यांना पुनः जशा डाहाळ्या फुटतात, तशाच यालाही फुटलेल्या आहेत. **बल्वेचेन**—सैराट उगवणाऱ्या गवताप्रमाणें (राजवाडे). **महामारी**—झपाट्यानें वाढणारा. घायमारीचें फडें असेंच झपाट्यानें वाढतें. **ओ. ५९**—त्याप्रमाणें हे अर्जुना ! या संसाररूपी वृक्षाला खालींच खांद्या आहे असें म्हणावें, तर तसाही प्रकार नाही **हेई नाहीं**—तसेही नाही. **ओ. ६०**—तर याला वर देखील खांद्याचे मोठे समुदाय असून, ते चांगलेच विस्तार पावले आहेत. **मांदोडे**—समुदाय. **ओ. ६१**—या वृक्षाच्या पालवीचें किंवा वेलांचेच सर्व आकाश झालें आहे जणु. किंवा या वृक्षाच्या आकारानेंच जणु वारा सर्वत्र वाहत आहे. फार काय (उत्पत्ति

स्थिति व लय या) तीम अवस्थांना आश्रय देण्यासाठीच जणु हा वृक्ष निर्माण झाला आहे. तात्पर्य या संसाररूपी वृक्षाचा विस्तार गगनाएवढा व्यापक असून, त्याचा आकार वाऱ्याप्रमाणे सर्वगामी आहे. उत्पत्ति, स्थिति व लय या अवस्थांना या वृक्षाचाच आश्रय मिळाला आहे. संसार नसत! तर या तीन अवस्थांचे नांव घेण्याचेंच कारण नव्हते. हा संसार या तीन अवस्थांनीं युक्त आहे असा भाव. जगांतील प्रत्येक वस्तूला उत्पत्ति, स्थिति व लय या तीन अवस्थांतून जावेंच लागतें. म्हणूनच संसाराला या तीन अवस्थांचें आश्रयस्थान म्हटलें आहे. ओ. ६२-असा हा विश्वाकारूपी, वर मुळें असलेला एकच वृक्ष उत्पन्न झाला आहे. **विटकुं-वृक्ष.** ओ. ६३-आतां या झाडाच्या वर कोण आहे, त्याचें वर असलेलें मूळ कशा प्रकारचें आहे, व याचा खालीं येणारा फांद्यांचा विस्तार कसा आहे ? आ. ६४-अथवा या वृक्षाच्या खाली ज्या मुळ्या आहेत, त्यापासून वर फुटलेल्या खांद्या कोणत्या व कशा उत्पन्न होतात. ओ. ६५-आणि या वृक्षाला ' अश्वत्थ ' असें नांव कशावरून पडलें, व आत्मज्ञान्यांनीं याचा काय निर्णय केला आहे ? ओ. ६६-या सर्व गोष्टीं तुझ्या अनुभवास येतील अशा उत्तम रितीनें स्पष्ट करून सांगतो, असें श्रीकृष्ण अर्जुनास म्हणतात. **फावें-येईल, लाभेल. सोळावें विन्यास-स्वच्छ प्रतिपादनानें.** ओ. ६७-तर हे भाग्यवंता ! हें निरूपण ऐकण्यास तूंच योग्य आहेस. म्हणून सर्व इंद्रियांचें कान करून अंतःकरणपूर्वक तूं हें ऐक. **कान चि ७०-**तुला माझे निरूपण ऐकायचें आहे, तर दोन कानांनीं भागणार नाही. म्हणून तुझ्या सर्व दशेंद्रियांचेंच कान कर. इतक्या आस्थेनें तूं ऐक **हियें आयिलेया-हृदयानें संपन्न होऊन, मनः पूर्वक.** ओ. ६८-यादवांचा राजा श्रीकृष्ण याप्रमाणें प्रेमरसपरिप्लुत भाषण करतां क्षणींच, अर्जुनाचें अवधान (लक्ष्य) त्याच्यारूपानें मूर्तिमंत उभे राहिलें. अर्जुन जणु अवधानाचा पुतळाच होता. अर्जुनानें श्रीकृष्णाचें विवेचन एकाग्रचित्तानें ऐकण्यास प्रारंभ केला. **सुरफुरें-भरपूर ओ. ६९-**येथून तीन ओव्यांत अर्जुनाच्या उत्कट अवधानावर सुंदर उत्प्रेक्षा केल्या आहेत. ज्याप्रमाणें आकाशानें आंलिंगन देण्यासाठीं वाहू पसरले असतां, दशदिशा देखील कमीच पडतात, तद्वतच अर्जुनाचें श्रोतेपण इतकें वाढलें कीं, श्रीकृष्णाचें निरूपण त्याला ऐकतांना कमीच पडलें. अर्जुनाची उत्कंठा एवढी वाढली कीं, त्याची उत्कंठा

परिपूर्ण करतांना, श्रीकृष्णांना आपल्याजवळील निरूपण कमीच भासलें. अर्जुनाची तें निरूपण ऐक्याची उत्कृष्टता कंठडी जवर होती, तें येथें ध्वनित केलें आहे. **खेंव**—क्षेम, आलिंगन. आकाशानें दहादिशांना जो आलिंगन द्यावयास जावे, तों आकाशाला त्या कमीच भासाव्या, तर अर्जुनाच्या ऐक्याच्या प्रबल उत्कृष्टेच्या मानान श्रीकृष्णाचे निरूपणच कमी भासलें. **थेकुलें**—कमी, अल्प **ओ. ७०**—किंवा श्रीकृष्णाच्या भाषणरूपी समुद्राला अर्जुनाचें श्रोतेपण म्हणजे दुसरा अगस्तिऋषिच जणुं. मूळच्या अगस्तिऋषीनें समुद्र जसा एका आचमनांत पिऊन टाकला, तद्वत् अर्जुनाच्या श्रोतेपणाने श्रोतृकृष्णाचें निरूपण केव्हांच ग्रहण करून टाकलें. अर्जुनाने श्रीकृष्णाच्या सर्व निरूपणाचा एकच घोंट केला. एका घोंटांत त्यानें ते निरूपण पिऊन टाकलें, इतकी त्याची निरूपणाबद्दलची आतुरता, येथें या अगस्तीच्या पौराणिक दृष्टांताने सूचित केली आहे. **घोटु भरूं पाहे**—एका घोंटांत पिण्याचा उपक्रम वेला. **एकसरा**—एकदम. **ओ. ७१**—आपलें प्रवचन ऐक्याची अर्जुनाच्या ठिकाणीं अशी अमर्याद इच्छा उत्पन्न झालेली पाहून श्रीकृष्णानें आपल्याला झालेले समाधान त्याच्यावरून ओवाळून टाकले. **सोय संडौतु**—आधार सोडून, मर्यादा सोडून, अमर्याद. **खवळली**—खवळलेली, उत्तेजित झालेली (‘ अवडी ’ वें त्रिशपण). **जालन**—झालेल्या. **कुरौडि**—कुरवडी. अर्जुनाने आपल्या प्रवचनाबद्दल एवढी आस्था दाखवावी हें पाहून श्रीकृष्णाला समाधान वाटलें, व ते त्याने अर्जुनावरून ओवाळून टाकले. श्रीकृष्णाला अर्जुनापुढे आपल्या सुखाची किंमत वाटली नाही. त्यांनीं प्रवचनास प्रारंभ करून आपलें सुख एकीकडे सारले.

ओ. ७२—या व पुढील ओवींत ‘ उर्ध्व ’ या पदाचा अर्थ सांगितला आहे. मग श्रीकृष्ण अर्जुनास म्हणाले. “ धनंजया ! या झाडाच्या वर जें (ब्रह्म) आहे, त्याला या झाडामुळेच, या झाडाच्या अनुपंगानेंच उर्ध्वत्व प्राप्त झालें आहे. हें झाड आहे म्हणून याच्या वर तें ब्रह्म आहे असें म्हणावयाचें. **ओ. ७३**—नाहींतर हें ब्रह्म असें आम्ही कीं जेथें मध्ये व खाली अमा भेद मुळींच नसून, ज्याच्या ठिकाणीं अद्वैताबरोबर ऐक्यही आहे. **एकवद**—ऐक्य. ब्रह्म एकच असल्यानें तेथें वर, खाली, मध्ये ही भाषाच अशक्य होते. ब्रह्म जसें एकच आहे, तद्वत् सर्व वस्तु त्याला येऊन मिळणाऱ्या असल्यानें त्याच्या ठिकाणीं ऐक्यही

आहे. ओ. ७४-७७ या चार आव्यांत ब्रह्माच्या स्वरूपाचें वर्णन केलें आहे. ”
 “ ब्रह्म हें नादमय आहे. पण तो नाद ऐवतां येण्यासारखा नाहीं. तें मकरंदयुक्त
 आहे, पण तो मकरंद सुगंधरहित अतएव हुंगतां येण्यासारखा नाहीं. तें आनंद-
 मय आहे. पण तो आनंद स्त्रीपुरुषसंबंधासारखा स्पर्शसुखावर अवलंबून नाहीं.
 तात्पर्य ब्रह्माचा अनुभव श्रोत्र, घ्राण, स्पर्श इत्यादि इंद्रियांच्या आवाक्या बाहेरचा
 आहे. **सुरत**—स्त्रीपुरुषसंबंध. हा आत्यंतिक आनंदाचा द्योतक आहे. ब्रह्माचा
 आनंद असाच आहे. पण स्त्रीपुरुषसंबंधाप्रमाणें तो स्पर्शोद्देशावर अवलंबून नाहीं. ”
 तात्पर्य ब्रह्माचें स्वरूप नादमय, ज्ञानमकरंदात्मक व आनंदमय आहे. ओ. ७५-
 ज्याला अलीकडे (अहं) असें कांहीं नाहीं, व पलीकडचें (परौतें) ही
 नाहीं. ज्याला पुढे कांहीं नाहीं व मागेही कांहीं नाहीं. डोळ्यांनीं न पाहतांच जें
 दिसतें, पण चर्मचक्षूंना जें अदृश्य आहे. परब्रह्म हें बाह्येन्द्रियगोचर नसून
 प्रतीतिनेंच केवळ जाणतां येण्यासारखें आहे.

ओ. ७६ ज्या परब्रह्माला मायारूप दुसऱ्या उपाधीच्या उजळा घातला
 तरच, हा नामरूपात्मक संसार दिसूं लागतो ना ? या ओवीचा असा
 प्रश्नार्थक अर्थ केला तरच सरळ अर्थ लागेल. परब्रह्मावर मायेचे आवरण
 बसलें कीं, मगच हें नाना रूपांचें व नांवांचें जग निर्माण होतें, एरव्ही नाहीं.
 जग ही माया आहे, आभास आहे. अशा मायेनें परब्रह्माला घेरलें कीं, संसार
 सुरू होतो. नाहीं तर ब्रह्म तसें एकच आहे. **उपासिरा**—उजळा, झकाझी.
 ओ. ७७—जें परब्रह्म ज्ञाना, ज्ञेय यांच्या विरहित असून, नुसतें ज्ञानच आहे, व
 जें सुखानें भरलेलें एकजिनसी गगनच आहे. ज्ञाता ज्ञेय व ज्ञान या अभि-
 मान त्रिपुटीपैकीं परब्रह्माच्या ठिकाणीं ज्ञाता व ज्ञेय या दोन वस्तूंचा संभव
 नाहीं, ते केवळ ज्ञानच आहे. तेथे जाणणारा व जाणण्याला शक्य असें कांहीं
 नाहीं. ‘ सर्व ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ’ अशीच त्याची स्थिति आहे. ईशवाय तें आकाशा
 प्रमाणें सर्वत्र सुखानें भरलेलें आहे. ‘ सत् चित् व आनंद ’ असें त्यानें स्वरूप
 वर्णिले असल्यानें, तें सुखमय अथवा आनंदमय आहे. **गालिबं**—शुद्ध. यानंतरची
 ७८ म्हणून माडगांवकर व साखरेप्रतीत दिलेली ओवी, वरच्याय अर्थाचा अनु-
 वाद असल्यानें, ती नंतर कोणीतरी प्राक्षिप्त केली असावी असें दिसतें. ओ. ७८-
 याप्रमाणें जे शुद्ध परब्रह्म, तें या संसारवृक्षाचें वरचें मूल होय. आतां या मुळाच्या

ठिकाणीं जे अंकुर फुटतात, ते खालीं दिल्याप्रमाणें आहेत. **आर घणें**-अंकुर फुटणें. झाडाला जसे मुळांतून खालीं जमिनींत बीजाचे अंकुर फुटतात, तसे या संसारवृक्षाचें मूळ जें ब्रह्म, तेथे त्याला अंकुर फुटतात. **ओ. ७९**-यथून पांच ओव्यांत मायेचे वर्णन केले आहे. कारण हा संसार मायरूप आहे हें वर सांगितलेंच आहे. तर माया म्हणून जिला म्हणतात, जी नसूनही असल्या-सारखी आहे, एकाद्या वाझेली संतति आहे असें म्हणणें जितकें युक्त तितकेंच हिचें अस्तित्वही मानणें युक्त होईल. माया किंवा संसार हा वाझ खीच्या संतति-प्रमाणें अभावात्मक आहे. वाझेली संतति आहे असें मानणें जसें शक्य नाहीं, वाटेल तर खोटेंपणाने तसें म्हणावें, त्याप्रमाणें मायेलाही खरे अस्तित्व नाहीं, जें दिसते तें तिचें आभासात्मक अस्तित्व आहे **ओ. ८०**-याप्रमाणें जी आहे म्हणतां येत नाहीं, व जी नाहींही म्हणतां येत नाहीं व विवेकापुढें, विचारांपुढें जिचा टिकाव लागत नाहीं. अशी ती असून तिला अनादि म्हणतात. मायेला खरें अस्तित्व नसल्यामुळें, ती केवळ आभासात्मक असल्यामुळें, तिला 'संत' म्हणतां येत नाहीं, व ती इंद्रियाला गोचर आहे, सर्व इंद्रियांना अनुभवास येते त्या अर्थी तिला 'असंत' नाहीं, असेही म्हणतां येत नाहीं. कारण मायारूपानें सर्व जग आपण पाहतच आहो. पण 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' या विचारानें तिच्याकडे पाहिल्यास ती टिकत नाहीं. म्हणून तिला ज्ञानाचा वारा देखील सहन होत नाहीं असें म्हटलें आहे. शिवाय ती अनादि आहे. कारण तिचा प्रारंभ केव्हां झाला तें कोणासच समजत नाहीं. **ओ. ८१**-जी संसाररूप वृक्षाची बी, प्रपंचाचा आधार असून विपरीत ज्ञानाची प्रतीति करून देणारी अशी पेटवलेली एक दिवटीच आहे. मायेपासूनच संसार उत्पन्न होत असल्यामुळें, तिला संसारवृक्षाची बी असें म्हटलें आहे, व म्हणूनच ती प्रपंचाचा आधारही झाली आहे. मायेमुळें जग किंवा संसार खरा आहे असें विपरीत अन्यथा ज्ञान, प्रसृत होतें. म्हणून अशा खोऱ्या ज्ञानाचा प्रसार करणारी दिवटी असें तिला म्हटलें आहे. **सांचली**-प्रज्वलित झाली. **ओ. ८२**-“ जी अनेक शक्तींची पेटी आहे, जी जगरूपी भ्रमाचें केवळ आकाशच आहे, व जेवढ्या म्हणून वस्तु आहेत त्या वस्तुरूपी वस्त्राची ही माया म्हणजे एक केलेली घडीच होय. 'मायेच्या ठिकाणीं विकार विचारांच्या अनेक शक्ती आहेत. म्हणून तिला अशा शारिरिक व मानसिक

शक्तीचा सांठा असणारी पेटीच म्हटलं आहे तसेंच आकाश जसें व्यापकपणाने सर्वत्र पसरले आहे, तसे मायेपासून उत्पन्न झालेला संसाराचा आभास सर्वत्र पसरला आहे म्हणून हीला जगद्ध्रमाचें आकाश अशी संज्ञा दिली आहे. जगांत जितक्या म्हणून स्थावरजंगमात्मक वस्तु आहेत, त्या मायेपासूनच निर्माण झाल्या आहेत. म्हणून अशा वस्तूंच्या वस्त्राची घडी असें तिला नामाभिधान दिलें आहे सर्व वस्तु मायेच्या पोटांतच आहेत. **मांदुस-पेटी. घेडी-घडी.** येथे 'जगदभ्राचें' असा माडगांवकर व साखरे यांचा पाठ आहे. **ओ. ८३—**अशी ही माया परब्रह्माच्या (वस्तूंचां) ठिकाणीं, असून नसल्या सारखीच आहे. आणि ती परब्रह्माची प्रभा म्हणूनच प्रकट होते. माया ही असून नसल्यासारखी आहे, याचा अर्थ असा कीं अज्ञानी माणसाला ती आहे असे वाटते तर ज्ञान्याला ती नाहीं हें ठाऊक असतें. मायेला स्वतंत्र असें अस्तित्व नाहीं. हिच्याच्या तेजालाही स्वतंत्र अस्तित्व नसतें. त्याप्रमाणे माया ही परब्रह्माच्या आश्रयानें राहते. **ओ. ८४—**ज्यावेळीं आपणाला झोंप आला असतां, ती जशी आपणास निश्चेष्ट करते, किंवा काजळी ज्याप्रमाणें दिव्याच्या तेजाला भंद करते, त्याप्रमाणें माया परब्रह्मावर तात्पुरतें आवरण घालते. माणसाची झोंप किंवा दिव्यावरची काजळी ही थोडावेळ अनुक्रमें माणसाची व दिव्यांची दीप्ति क्षीण करते, त्याप्रमाणें मायादेखील परब्रह्मावर तात्पुरती राहून त्याच्याकडून व्यापार करविते.

ओ. ८५—ग ओर्वीत मायेच्या आभासावर आणखी एक व्यावहारिक दृष्टांत देतात. "स्वप्नामध्ये एकादी तरुणी एकाद्या तरुणाला खोट्या आलिंगनानेंच आलिंगून सक्राम करते व त्याला जागें करून जाते " त्याप्रमाणें माया खरोखर नसून असल्याप्रमाणें परब्रह्माकडून संसारांतले खेळ खेळविते. **चेवडानि—**जागें करून. **आलंगितेन विण—**खरें आलिंगन न देतांच त्या तरुणाला आलिंगनाचा भास ती स्वप्नांतली तरुणी जशी निर्माण करते, त्याप्रमाणें माया या संसाराच्या खेळाचा भास निर्माण करते. **ओ. ८६—**त्याप्रमाणें हे धनंजया, त्या परब्रह्माच्या खऱ्या स्वरूपावर मायेचे पांघरुण पडणे व मग परब्रह्माचें निर्गुण निराकार स्वरूप झाकलें जाणें अथवा तें स्वरूपच न जाणणें, हेंच या संसाररूपी झाडाचें पहिलें मूळ होय. मायेनें झाकलेल्या परब्रह्माबद्दल जें अज्ञान, तेंच संसाराचें मूळ असा भाव. परब्रह्माच्या खऱ्या स्वरूपाचा विसर, हेंच संसार-

तरुचें पहिलें आर घेणें. (मागें ओ. ७८ पहा) ओ. ८७ या संसारवृक्षाचें मूळ वर म्हणजे ब्रह्माच्या ठिकाणीं वाढतें. ते प्रथम अंब्याच्या कोईप्रमाणें कसें मऊ असते व नंतर ते कसें कठिण होतें ते वेदांताच्या परिभाषेंत येथे सांगतात. “ परब्रह्माला आपल्या मूळच्या निर्गुण निराकार स्वरूपाचा मायेमुळे जो विसर पडतो, तोच या वृक्षाचा वर घट्ट झालेला गड्डा होय. वेदांतशास्त्रांत यालाच ‘ बीजभाव ’ असें म्हणतात. ” वस्तु--परब्रह्म. अवोध—स्वरूपाचा विसर. आठुलैजे—घट्ट झालेला. परब्रह्मावर मायेचा अमल सुरू झाला कीं, ब्रह्माला आपल्या स्वरूपाचा विसर पडतो व हा विसर म्हणजे संसाररूपां वृक्षाचें बी होय. जोपर्यंत स्वरूपाचा विसर पडण्याइतपतच ब्रह्माची मजल गेलेली असते, तोपर्यंत हें संसाररूपी झाड, बीजाच्या, बियाच्या स्वरूपांत असतें. ओ. ८८ — यापुढील बीजांकुरभाव व बीजफलभाव अशा पायऱ्या येथे सांगितल्या आहेत. “ पूर्ण वाढलेलें, गाढ झोपेसारखें ब्रह्माचें आपल्या मूळ स्वरूपाबद्दलचें जे अज्ञान, त्याला संसारवृक्षाच्या वरील बीजाची मोड फुटण्याची स्थिति म्हणतात. ” घन अज्ञान सुषुप्ति — गाढ झोपेसारखें जें अज्ञान. या अज्ञानामुळेंच त्या वृक्षाच्या बीजाला अंकुर फुटूं लागतात. एर इ. -याशीवाय अर्धवट झोप व अर्धवट जागृति अशी जी स्वप्नसारखी, परब्रह्माची आपल्या स्वरूपाबद्दलची स्थिति या मायेमुळें होते ती, व परब्रह्माची आपल्या स्वरूपाबद्दलची पूर्ण जागृति, पूर्ण बोध, या दोन अवस्था त्या संसारवृक्षाला फळें येण्याचा प्रकार होय. स्वप्न — अर्धा झोप व अर्धी जाग अशी स्थिति साधक ज्यावेळीं मुमुक्षुदशेंत असतो, त्यावेळीं तो अर्ध्या अज्ञानांत व अर्ध्या ज्ञानाच्या अवस्थेंत असतो. अशा वेळीं त्याला परब्रह्माचें अर्धवट ज्ञान झालेलें असतें. अशा मुमुक्षावस्थेला येथें स्वप्नदशा म्हटलें आहे. जागृति—पूर्ण ज्ञान, परब्रह्माचें संपूर्ण ज्ञान. हीच ज्ञानी पुरुषाची अवस्था होय. या दोनी अवस्था या संसारवृक्षाची फळें होत. या ओवीचा थंडक्यांत सारांश असा दिसतो. परब्रह्माबद्दलचें अज्ञान हें या संसाराला कारण असून, हें अज्ञान जसजसें वाढेल तसतशी या वृक्षाची वाढ होते. पण जसजसा ज्ञानाचा उदय होऊं लागतो, तसतशें ब्रह्माचें खरें स्वरूप लक्षांत येतें, व हेंच या वृक्षाचें अंतिम फल आहे. हान—निश्चयार्थ दाखविणारें अव्यय.

ओ. ८९ - याप्रमाणें वेदांतशास्त्रांत निरूपण करतांना योजिलेली परिभाषा पद्धति आहे. या संसारवृक्षाची उगम वृद्धि व फळें याचें विवरण करतांना, याप्रमाणें भाषापद्धति योजली आहे. पण तूर्त तें कांहींही असलें, तरी या वृक्षाला अज्ञान हेंच मूळ आहे, एवढेंच लक्षांत घ्यावयाचें. **ओ. ९०** - आतां ही संसार. वृक्षाचीं मूळें कशीं फुटतात तें सांगतात. “ वर जो निमल, निरंजन आत्मा, (परब्रह्म) आहे, त्याच्या भोंवतीं मायेच्या विस्ताराचें बळकट आळें बांधल्यानंतर, त्याला खालीं वर मुळें फुटून तीं पसरूं लागतात. “ परब्रह्म हें या वृक्षाचें मूळ आहे. याला मायेचें आळें बांधलें कीं, मग या मुळाला (ब्रह्माला) खालीं वर सर्वत्र मुळें फुटूं लागतात. ब्रह्माला मायेनं घेरलें कीं, या संसाररूपी वृक्षाचा उगम होऊं लागतो असा भाव. **आत्मा** - (सप्तमी) आत्माच्या ठिकाणीं **बलिया** - बळकट. **बांधौनि आलें** - आळें तयार केल्यानंतर. **माया-योगाचें** - मायेच्या पसाऱ्याचें. **सुचीती** निघतात. मायेच्या स्पर्शामुळें परब्रह्मांतून संसाराची ही उत्पत्ति होते. **ओ. ९१** - मग या वृक्षाचा खालच्या मुळाला जे अनेक प्रकारचे देह निघतात, त्यांचे चार प्रकारचे अंकुर खालीं रुजतात. परब्रह्माभोंवतीं मायेचें आळें पडले कीं, त्याला खालच्या बाजूला चार प्रकारच्या देहांचे अंकुर फुटतात. **चौपासि** - चार बाजूस, चार प्रकारचे म्हणजे स्वेदज, अंडज, जारज व उद्भिज अशा देहांचे अंकुर फुटतात. म्हणजे मूळ परब्रह्मापासून चार प्रकारचे प्राणिमात्र निर्माण होतात. **अगारें** - अंकुर. **खालाविती** - खालीं जातात. **ओ. - ९२** याप्रमाणें या संसाररूपी झाडाचें मूळ वर बळकट होतें, व मग त्याला खालीं अनेक अंकुरांची जुंघांडें फुटतात. **बेंबळ** - जुंघांड. येथे ‘ बेंबळ ’ हा राजवाड्यांचा पाठ घेतला तर त्याचा समाधानकारक अर्थ लागत नाही. शिवाय ‘ बेंबळ ’ = विव्दल अशा अर्थी राजवाड्यांनीं अर्थ दिला आहे, तोही येथें लागू पडत नाही. **आणियांचें** = अग्रांचे, अंकूरांचें. या संसारवृक्षाचें वर असणारें मूळ मायेच्या आळ्यांत एकदा घट्ट झालें कीं, मग त्याला खालीं अंकुरांचे आणखी जुंघांड कसे फुटतात तेंच पुढील ओव्यांत सांगितलें आहे. **अर्धी** - खालीं. **ओ. ९३** - तेथें ज्ञानमय महत्त्वाचें पहिले कोमल पान निघतें. या संसारवृक्षाला जें पहिलें पान येतें तें ‘ महत् ’ या तत्त्वाचें येतें **महातत्त्व** - महत् तत्त्व हें सांख्यांच्या २४

तत्त्वापैकीं पहिलें तत्त्व आहे. यालाच ज्ञान, मति, आसुरी, प्रज्ञा, ख्याति, अशीं दुसरीं नांवें आहेत. वेदांत्यांची माया किंवा सांख्यांची प्रकृति मोठी होऊं लागली, तिला गुणांमुळे श्रेष्ठता आली कीं, तिला 'महत्' हें नांव दिलें जातें. मायेंत किंवा प्रकृति उत्पन्न होणार महान् किंवा बुद्धि हा गुण, सत्व, रज, तम या तिघांच्या मिश्रणाचाच परिणाम असल्यामुळे, मायेची किंवा प्रकृतीची ही बुद्धि दिसण्यांत एक दिसली, तरी पुढें तीं अनेक प्रकारचीं होऊं शकते. **चिद्वृत्ति-ज्ञानमय.** 'महत् या तत्त्वाला ज्ञान किंवा बुद्धि असेही म्हटलें आहे. यांचें स्वरूप ज्ञानमय आहे. परब्रह्माभोंवतीं माया पसरली कीं, त्याला अनेक अंकुर फुटून बुद्धीचें पहिलें पान येतें. अशी व्यवसायात्मक बुद्धि उत्पन्न होतांच सृष्टीतील भिन्न भिन्न पदार्थ गोचर होऊं लागतात. मागील ओवींत 'ब्रम्हाला मायेचे आळें' अशी वेदांत शास्त्राची परिभाषा ज्ञानेश्वरांनीं योजली, तर येथून ते संसारवृक्षाच्या किंवा विश्वाच्या उभारणीची सांख्यांची परिभाषा वापरीत आहेत. वेदांत्यांची माया व सांख्यांची प्रकृति ही एकच आहे. म्हणूनच या दोनी शास्त्रांच्या परिभाषा येथें एकत्र केल्या आहेत. या ओवींत परब्रम्ह व माया यांच्या संयोगानंतर किंवा प्रकृतिपुरुषांच्या संयोगानंतर जगदुत्पत्ति होतांना प्रथम 'महत्' = व्यवसायात्मक बुद्धि कशी उत्पन्न होते, तें स्पष्ट केलें आहे. **पान—संसार-**तरुचें पहिलें पान. येथे 'मान' असा राजवाड्यांचा पाठ आहे. पण वृक्षाच्या रूपकाला धरून येथे 'पान' हाच पाठ योग्य दिसतो. **वाल्हेदुर्द्धे—अपूर्व. निर्गे—फुटतें. ओ. १४—**"मग यापुढें सत्व रज व तम असा त्रिगुणात्मक अहंकार नांवाचा तीन पानी एक अंकुर फुटतो." वरच्या ओवींतील महत् किंवा व्यवसायात्मक बुद्धि उत्पन्न झाल्यानंतर आतां त्रिगुणात्मक अहंकार उत्पन्न झाल्याचें येथें वर्णन केलें आहे. अव्यक्त प्रकृतीमध्ये अशारितीनें व्यवसायात्मक बुद्धि उत्पन्न झाली तरी प्रकृति अद्याप एक जिनसीच असते. हा तिचा एकीजन-सीपणा मोडणें म्हणजेच तिला 'पृथक्त्व' येणें होय. बुद्धीनंतर प्रकृतीला असा पृथक्पणा आल्याशिवाय प्रकृतीचे अनेक पदार्थ होत नाहींत. बुद्धीपासून पुढें उत्पन्न होणाऱ्या पृथक्पणाच्या या गुणालाच अहंकार अशी संज्ञा आहे. या अहंकारापासून मी मीपणा पासूनच भिन्न भिन्न पदार्थांची प्रतीति होते. बुद्धीशिवाय अहंकार निर्माण होत नाहीं. म्हणून अहंकार हा बुद्धीच्या मागून

होणारां दुसरा गुण असें सांख्यांचें मत आहे. बुद्धि जशी सात्विक, राजस, व तामस अशी त्रिगुणात्मक असते, तसा अहंकार देखील त्रिगुणात्मक असतो. म्हणूनच त्याला ज्ञानेश्वरांनीं तिवनां म्हटलें आहे. **तिवना**—तीन पानी. **डिरू**—अंकुर. ओ. ९५—या ओवींत त्याच अहंकाराची हालचाल वर्णिली आहे. तोच अहंकार बुद्धीचा (महत्) अंकुर घेऊन, तिच्या अंकुराच्या आश्रयानें पृथक्त्व निर्माण करतो, व पुढें मनरूपी सुंदर डहाळी धरतो. महत् (बुद्धि) व अहंकार यांच्यानंतर मनाची उत्पत्ति येथे दिली आहे. अहंकार आपल्या शक्तीनें ज्यावेळीं भिन्न भिन्न पदार्थ निर्माण करूं लागतो, त्यावेळीं एका बाजूस सत्वगुणाचा उत्कर्ष होऊन पांच ज्ञानेंद्रियें, पांच कर्मेन्द्रिये व मन मिळून ११ इंद्रियें व दुसऱ्या बाजूस तमोगुणाचा उत्कर्ष होऊन त्यापासून शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध अशीं पांच तन्मात्रें (द्रव्यें) निर्माण होतात. अशी हीं अहंकारापासून सांख्यांचीं १६ तत्त्वे निघालीं आहेत. **आगारी**—अंकुर, शेंडा, डिरी. बुद्धीचा (महत्) चा अंकुर धरून अहंकार, भेदांना अस्तित्वांत आणतो. बुद्धीच्या ठिकाणीं पृथक्त्व निर्माण करतो. **डाल धरणें**—डहाळी धरणें. **साजेपणा**—सुंदर रितीनें. ओ. ९३-९५ यांत मूल माया किंवा प्रकृति यापासून महत्, अहंकार व मन हीं कशीं निघतात. तेंच वर्णिलें आहे. ओ. ९६—या संसारवृक्षाला आणखी कोणत्या डाहाळ्या फुटतात, तें सांगतात. “ अशा रितीनें मूळ घट्ट झालें म्हणजे, विकल्परूपी रसाच्या योगानें, त्याला चित्त-चतुष्टय या चार कोंवळ्या डाहाळ्या फुटतात. ” **गाढिका**—दढता (तृ.)-दढतेनें. **विकल्परस** इ.-पांच ज्ञानेंद्रियें, पांच कर्मेन्द्रियें व मन या अकरा पैकीं, मन, ज्ञानेंद्रियाचें ठायीं संकल्पविकल्पात्मक म्हणजे ज्ञानेंद्रियांनीं ग्रहण केलेल्या संस्कारांची जुळवाजुळव करून बुद्धीपुढें निर्णयार्थ मांडतें, व कर्मेन्द्रियांच्या ठायीं व्याकरणात्मक म्हणजे बुद्धीच्या निर्णयाची कर्मेन्द्रियांकडून अंमल बजावणी करतें. मनाच्या या उभयविध व्यापाराला संकल्प विकल्प म्हणतात. व असा व्यापार करणाऱ्या मनाला ‘ चित्त ’ अशी परिभाषिक संज्ञा आहे. मुळांत घट्ट झालेल्या या संसाररूपी वृक्षाला या संकल्प विकल्पाचें पापी मिळालें कीं, मग त्याला बुद्धि, अहंकार, मन व चित्त अशा चार प्रकारच्या चित्ताच्या डाहाळ्या फुटतात. बुद्धि, अहंकार, मन व चित्त यांना सांख्यांच्या परिभाषेत

चित्तचतुष्टय म्हटलें आहे. या चित्तचतुष्टयरूपी डाहाळ्यांनीं हा संसारवृक्ष अंशुरित होतो. **कौभेजणें**— अंकुरित होणें. मूल प्रकृतीला बुद्धि, अहंकार, मन व चित्त असे फाटे कसे फुटतात, ते येथे दाखविले आहेत. **ओ. ९७**—“मग आकाश, वायु, तेज, प.णी व पृथ्वी असे पंचमहाभूतांचे पांच फोक (डाहाळ्या.) सरळ वेगानें निघतात. ” **फोक**—लहान डाहाळ्या. **सारोक**—चांगल्या (कि. वि.). लो. टिळकांनीं आपल्या गीतारहस्याच्या ८० या प्रकरणांत, “ सेद्रिय सृष्टींतील मूलभूत अकरा इंद्रियशक्ति किंवा गुण आणि निरिंद्रिय सृष्टींचीं मूलभूत पांच तन्मात्र द्रव्यें मिळून अनुक्रमें सात्विक व तामस अहंकारापासून याप्रमाणें निर्माण झाल्यावर, पुढें त्यापैकीं पचतन्मात्र द्रव्यांपासून क्रमाक्रमाने स्थूल पंचमहाभूतें (यास विशेष असें हि नांव आहे) व स्थूल निरिंद्रिय पदार्थ निर्माण होऊं लागतात, आणि या पदार्थांचा यथासंभव अकरा सूक्ष्म इंद्रियांशीं संयोग होउन सेद्रिय सृष्टि बनते, ” असा सांख्यांचा विश्वाच्या उभारणीचा क्रम दिला आहे. मार्गाल ३ ओव्यांत, म्हत्, अहंकार व मन यांची उत्पत्ति सांगितल्यावर, या ओर्वीत वास्तविक पंचमहाभूतांची उत्पत्तिच दिली आहे. पण संसारावर हें वृक्षाचें रूपक प्रथमपासूनच करण्याचें धोरण असल्यानें, या पांच महाभूतांना त्याच्या पांच डाहाळ्या म्हटलें आहे. **सरले हातें**— जोरांनें निघतात. **ओ. ९८**—“ त्याचप्रमाणें या डाहाळ्यांच्या अंगाबरोबरच श्रोत्रादि पांच इंद्रियें व त्या इंद्रियांची पांच तन्मात्रें, (त्यांचे विषय) यांचीं गाभ्यांतून निघणारी कोमल आणि विचित्र पानें (पालवी) फुटतात. ” येथे कान, त्वचा, डोळे, जीभ व नाक अशी पांच ज्ञानेंद्रियें, व त्यांचे शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध, हे विषय कसे उत्पन्न होतात, तो क्रम दिला आहे. **आंगवसा**—सालींतून. **गर्भपत्रें**—आंतून निघणारी पालवी. **लुललुलितें**—कोमल. येथें सृष्टींतील पदार्थांच्या वर्गीकरणाचें सांख्यांचें तत्त्व मांडले. त्यांच्या मते सृष्टींतील सर्व पदार्थांचें ज्ञान मनुष्याला पांच ज्ञानेंद्रियांनीं होतें, व या ज्ञानेंद्रियांची रचना अशी की, एका इंद्रियाला एकच गुण कळतो. कानाला शब्द, त्वचेला स्पर्श, डोळ्यांना रूप, जिभेला रस व नाकाला गंध अशी योजना झाली असल्यानें, सृष्टींतील सर्व गुण या पाचां पक्षां अधिक मानतां येत नाहींत. **ओ. ९९**— या पुढील पांच ओव्यांत ही ज्ञानेंद्रियें आपला विषय ग्रहण करतांना त्यांतून अनेक मनोव्यापारांचें आणखी

फाटे कसे फुटतात तें थोड्या विस्तारानें, पण वृक्षाच्या वाढीच्या परिभाषेतच देतात. “तेथें शब्दांकुराच्या प्राप्तीसाठी, कर्णेद्रियाची वाढ मोठी झाली असतां, त्या कर्णेद्रियाला आकांक्षेची वाढी फुटतात.” तात्पर्य शब्द ऐकण्याबद्दल कान अत्यंत आतुर होतात व अशा शब्दाच्या आतुरतेतूनच त्या व्यक्तीबद्दल वासना निर्माण होते.

वरिपडी-प्राप्तीसाठी. श्रोत्रा वाढी देवहाडि-कानांची मोठी वाढ होते. कान लोलुप होतात, व मग त्याला आकांक्षांची कांडी फुटतात. **कांडीं करणें**-वाढ करणें. उसाला जशी कांडी फुटून त्याची वाढ होते, तशी आशांची, वासनांची वाढ होते. कानानें ज्याचा शब्द ऐकण्यांत येतो, त्या व्यक्तीबद्दल भिन्न भिन्न वासना, आसक्ती निर्माण होतात. **ओ. १००**—“ आंगत्वचेच्या वेल पालवीतून स्पर्शा-कुर जोरानें बाहेर पडतात. मग नवनवीन विकारांची गर्दी उडून जाते.” स्पर्शेद्रिय आपल्या विषयाकडे कसे आकर्षिलें जातें, तें येथें सांगितलें आहे. प्राणिमात्राच्या अंगाच्या त्वचेला ज्याचा स्पर्श होईल, त्याला अनुसरून अनेक सात्विक किंवा तामस विकारांची गर्दी मनांत उडून जाते. **धांव घेतो**—भावत जातात.

बांबळ—आधिक्य. **पडे**—होई. मऊ वस्तूच्या स्पर्शानें सुख होणें किंवा खरबरीत वस्तूच्या स्पर्शानें दुःख होणें, अशासारख्या विकारांची मनांत खळबळ उडतें. **ओ. १०१**—आतां नेत्रेद्रिय आपल्या दृश्यविषयांकडे कसे धावतें तें सांगतात. “ मग रूपरूपी पानांची वाढ झाली असतां, डोळे आपल्या बुद्धीनें लांबच लांब कांडें घालतात. डोळे मोठ्या उत्कंठेनें दूरवर दृष्टि फेकतात. त्यावेळीं भ्रम चांगलाच पसरला जातो. ” रूप हा डोळ्यांचा विषय असल्यामुळे, दृश्य-विषयाकडे डोळे जोरानें आकर्षिलें जातात. डोळा आपणवून आपल्या बुद्धीनें दृष्टीचें लांबच लांब कांडें घालतो. आपण व दृश्यवस्तु यांतील केवढेही अंतर तो तोडतो व अशा रितीनें पहात असतांना, त्याच्या दृष्टीला भ्रम पडतो- **कांडें घाली**-वाढ करतो, डोळा आपली दृष्टि लांबवितो. हाच वाक्यप्रयोग मागे ओ. ९९ मध्ये आला आहे. **पाखेहली जांण**—पसरली जाते. **व्यामोहता**-मोह, भ्रम. **पेलोवेलि**—वाढीनें. **ओ. १०२**—रसनोद्रियाचेंही असेंच वर्णन करतात “ आणि रसाची साल जोरानें वाढता वाढतां त्यांतूनच जिभेच्या गोडीचीं अनेक पानांतलीं पानें फुटतात. ” या संसाररूपी वृक्षाची रसरूपी साल वाढतां वाढतां तिच्यांतून हा रस चाखण्याच्या जिभेच्या त्या त्या

रुचीचीं पानें फुटतात. तात्पर्य रस हा विषय उत्पन्न होतांच तो चाखण्याची जिभेची अनिवार इच्छा होते असा भाव. **आंगवत्सा**-साल. (पहा ओ. ९८) **असोसे**-फार, अतिशय. **बचे**-पानातलीं पानें, एका पानांतून दुसरीं पानें. एक रस चाखण्याच्या जिभेच्या इच्छेतून आणखी दुसरा रस चाखण्याची अनिवार इच्छा निर्माण होते. **ओ. १०३**-" त्याचप्रमाणे गंधाचा (वासाचा) कोंभ फुटून मग घ्राणेद्रियाची लहान फांदी जोर धरते, व ती मोठ्या आनंदानें प्रलोभाच्या तळाला उडी घेते. " झाडाच्या डाहाळ्या वाढल्या म्हणजे त्या जशा जमीनीला येऊन खालीं पोचतात, त्याप्रमाणें ही घ्राणेद्रियाची डाहाळी लोभाच्या तळाला पोचते. गंध विषयाचा, वासाचा मागमुस लागतांच, मग घ्राणेद्रियाला त्या वासाच्या वस्तूचा लोभ उत्पन्न होतो. ती वासाची वस्तु, कोठेही असली, तरी तें घ्राणेद्रिय त्यावर उडी घेतें, त्याच्या तळाला जातें. **था ७० बांधणें**-ठाव बांधणें, = जोर धरणें. **तळु घे**-बुडतो, तळाला जातो. पहा - " आवडिच्यां आवर्ती पडत । सिद्धान्वितेचें तारुं तळु घेत ॥ - नरेंद्र ६. स्व-६३०. याप्रमाणें पंच ज्ञानेद्रियें आपापल्या विषयांशीं संलग्न झालीं असतां, तेथे अनेक विकार कसे उत्पन्न होतात, तें वृक्षाच्या वाढीच्या रूपकाच्या परिभाषेत ९९-१०३ या ओव्यांत वर्णिलें आहे. **ओ. १०४** मध्यें आतापर्यंत केलेल्या विवेचनाचे सार दिलें आहे.

ओ. १०४-" याप्रमाणें, महत्, अहंकार, मन व पृथ्वी, आप, तेज, वायु, व आकाश हा पंचमहाभूतांचा समुदाय, अशा या आठ पदार्थांनीं या संसाराच्या मर्यादेंचें नियमन केलें आहे. **अवधी**-मर्यादा. **स्वासन**-नियमन. सर्व संसार या अष्टधा प्रकृतीचा किंवा आठ पदार्थांचा झाला आहे. या आठांच्या मर्यादेपलीकडे तो जात नाही. **ओ. १०५**-फार काय, या आठ अंगांनीं, हा संसारवृक्ष विस्तार पावतो. **फांदे**-पसरतो. पण शिंपल्यावर ऊन पडलें, असतां, तेथे भासमान होणाऱ्या रुप्याचा, आकार जसा त्या शिंपल्याएवढाच असणार, त्याहून कमी अधिक असत नाही, त्याप्रमाणें मूळ परब्रह्मावर भासमान होणारा हा संसार, परब्रह्माहून कमी अधिक असणार नाही. या ओवींत प्रतिपादलेल्या दोन गोष्टी लक्षांत घेतल्या पाहिजेत. एकाद्या वस्तूवर भासमान झालेली दुसरी वस्तु, पहिलीहून कमी अधिक असत नाही. त्यामुळे संसाराचा

विस्तार परब्रह्मा एवढाच असणार हें एक, व शिंपल्यावर रुप्याचा केलेला आरोप हा जसा एक आभास आहे, तसा परब्रह्मावर केलेला संसाराचा आरोपही आभासात्मकच होय, हें दुसरें. **उमटे**-भासमान होतें. **ओ. १०६**-यालाच आणखी एक दृष्टांत देतात. “ किंवा समुद्राच्या विस्ताराला अनुसरूनच, त्यावरील लाटा पसरतात. त्याप्रमाणें ब्रह्मच हा अज्ञानमूलक संसारवृक्ष बनलें आहे. ” समुद्रावरील लाटा जशा समुद्राच्या विस्ताराहून कमी अधिक असणें संभवत नाहीं, तद्वत् अज्ञानमूलक संसार ज्या परब्रह्मापासून भासमान होतो, तो त्या मूळ परब्रह्माहून केव्हांही कमी अधिक असणार नाहीं. परब्रह्मच हा संसार होऊन बसतें. **पैसारें**-विस्तारप्रमाणें. **आसारें**-पसरतें. **ओ. १०७** “-आतां ज्या परब्रह्माचा हा संसारवृक्षरूपी विस्तार आहे, तो त्याचाच (परब्रह्माचाच) पसारा होय. जसा स्वप्नांत दिसणारा परिवार आपणच एवढ्याने निर्माण केलेला असतो, त्याप्रमाणें परब्रह्मानें एवढ्याने हा संसार केवळ मायेमुळे उत्पन्न केला आहे. स्वप्न जसें खरें नव्हे, तसा संसारही कांहीं खरा नव्हे. **आपणपे**-आपणासून. **परिचार**-स्वप्नांत दिसणारे निरानिराले पदार्थ. **एकाकीय**-एवढ्या. याचा संबंध ‘ आपणपे ’ याकडे घ्यावा. ज्ञानेश्वरांनीं येथे ‘ ब्रह्मच वृक्षाकार होतें ’ किंवा ‘ त्याला मायेचें आळें बांधलें जातें ’ अशी वेदांताची परिभाषा वापरली असून, संसारवृक्षाची वाढ सांगताना वर जी अष्टधा (ओ. १०४) प्रकृति सांगितली आहे, ती मात्र सांख्यांच्या मतानुसार आहे हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे. असा वेदांत व सांख्य मतांचा समन्वय करण्याचा गीतेप्रमाणेंच त्यांनीं प्रयत्न केला आहे. **ओ. १०८**—“ पण याप्रमाणें कांहींही असलें तरी हें संसाररूपी आभासात्मक झाड जोरानें फोफावतें व महत्, अहंकार, मन व पंचमहाभूतें इत्यादि त्याच्या खालच्या फांद्या अंकुररूपानें असतात. ” प्रकृतीपासून पुढें उत्पन्न होणाऱ्या सांख्यांच्या तत्त्वाचा क्रम खाली दिल्याप्रमाणें आहे:- १ पुरुष (हा स्वयंभू व अनादि आहे.) २ प्रकृति (अव्यक्त व सूक्ष्म). या प्राकृतीपासूनच महान् (बुद्धि) व अहंकार हे उत्पन्न होतात, व या अहंकारापासून सात्विक सृष्टीच्या बाजूने ५ ज्ञानेंद्रियें, ५ कर्मेन्द्रियें व मन व तामसृष्टीच्या बाजूने ५ तन्मात्रें व पांच महाभूतें निघतात. याप्रमाणें पुरुषासहित, ब्रह्मांडाच्या या वृक्षाची सांख्यांचीं २५ तत्त्वे होतात. यापैकीं महान् किंवा बुद्धीपासून पुढले २३ गुण, हे

मूल प्रकृतीचेच विकार होत. त्यांतही पुनः पंचमहाभूतांच स्थूल शरीर बनत असून, बाकीच्या महान् अहंकार, पांच ज्ञानेंद्रिये, ५ कर्मेन्द्रिये, मन, व पंच तन्मात्रे अशा १८ तत्त्वांचे लिंग किंवा सूक्ष्म शरीर झालेलें आहे. सांख्यांच्या या २३ तत्त्वांनाच प्रस्तुत ओवीत मिह्रदाद अधोशाखा असें म्हटलें आहे.

कांचरे— भ्रमात्मक, आभासात्मक. मार्गे ओ. ५२ मध्ये 'कावरुखें' असा उल्लेख आलाच आहे. **उससे**— प्रकट होतें. **महदादि**—महत, अहंकार इ० तत्त्वे. **आरवसे**— अंकुर. ओ. १०९—येथून पुढील आठ ओव्यांत या संसार वृक्षाला 'अश्वत्थ' असें नांव कां पडलें तें सांगतात. ज्ञानेश्वरांनीं आतांपर्यंत या अध्यायाच्या पहिल्या श्लोकांतील 'ऊर्ध्वमूल' व 'अधःशाख' या दोन पदांवर विवेचन केलें असून, आतां तें अश्वत्थं प्रादुरव्ययं' यावरील प्रवचनाला सुरवात करीत आहेत. पण ज्ञानेश्वरांनीं वास्तविक येथे ऊर्ध्वमूल व अधःशाख यावर व्याख्यान करतांना, दुसऱ्या श्लोकांत येणाऱ्या सांख्यांच्या २४ तत्त्वांच्या प्रक्रियेचा परामर्श येथे अगोदरच घेऊन टाकला आहे. ओ. ११०— येथे 'अश्वत्थ' या शब्दाची व्युत्पत्ति देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अ म्हणजे नाही, श्वस म्हणजे उजाडेपर्यंत, दुसऱ्या दिवशींच्या उषेपर्यंत, प्रातःकालपर्यंत, त्व=स्थिति ज्याची असा. ज्या संसारवृक्षाची आजच्यासारखा स्थिति दुसऱ्या दिवशींच्या प्रातःकालपर्यंत टिकत नाही. तात्पर्य ज्या संसाराचें आजचें स्वरूप ज्या टिकत नाही इतकें अस्थिर आहे, अशा या संसाराला 'अश्वत्थ' असें म्हटलें आहे. **उखा**—उषा, प्रातःकाल. **तंब वारि** इ.— दुसऱ्या दिवशींच्या पहाटेपर्यंत एकसारखा असा ज्याचा निर्वाह नाही असा. तात्पर्य सारखा पालटणारा, २४ तासदेखील एकसारखा न टिकणारा. **निर्वाह**— स्थिति, **खंखा**—वृक्षास, प्रपंचरूपी, संसाररूपी या वृक्षास. ओ. १११—या संसारवृक्षाच्या अस्थिरतेला दुसरे दृष्टांत देतात. " ज्याप्रमाणें एक क्षण जातो न जातो इतक्यांत आकाशांतली मेघ अनेक वर्णांचें होतात, त्यांचे रंग सारखे पालटतात, किंवा वीज जशी एक पूर्ण निमिषभर देखील टिकत नाही. **निमिष**—डोळ्याची उघड झांप. डोळ्यांची एकदा उघड झांप होण्याला जेवढा वेळ लागतो, तेवढा वेळ देखील आकाशांतली वीज स्थिर नसते. या मेघ विजेप्रमाणेच संसार-वृक्ष अस्थिर आहे. ओ. ११२—आणखी दृष्टांत देतात. " कमलाच्या हल-

णाच्या पानावर जसे पाणी ठरत नाही, किंवा व्याकुल (भयाकुल) झालेल्या माणसाचे चित्त जसे स्थिर नसते, ' तशीच या संसारवृक्षाची गत आहे. **कांपतेया**-हालणाच्या. **बैसका**-बैठक, आसन, स्थिरता. तुलनार्थ पहा- " नलिनदिलगतजलमात्तिरलं । तद्वज्जीवितमतिशयचपलं । इह संसारे खलु दुस्तारे । कृपयापारे पाहि मुरारे॥—चर्पटपंजरी—श्रीशंकराचार्य. **ओ. ११३-** या संसारवृक्षाची वर दिलेल्या दृष्टांतांतील वस्तुंसारखीच स्थिति आहे. त्याचे स्वरूप क्षणाक्षणाला बिघडते, बदलते. म्हणूनच याला 'अश्वत्थ' असे म्हणतात.

ओ. ११४- व्यवहारांत 'अश्वत्थ' म्हणजे पिंपळ असे म्हणतात. परंतु श्रीहरिचा या ठिकाणी तसा अभिप्राय दिसत नाही. ज्ञानेश्वरांचे म्हणणे असे की, अश्वत्थ=पिंपळ या लौकिक किंवा रूढ अर्थाने श्रीकृष्णांनी तो शब्द येथे योजलेला नाही. तर संसाराच्या आस्थिर स्वरूपाकडे पाहून, श्रीकृष्णांनी 'अश्वत्थ' हा शब्द वरील यौगिक अर्थाने योजलेला आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

ओ. ११५- ज्ञानेश्वर म्हणतात की, "अश्वत्थ' या शब्दाचा 'पिंपळ' हा अर्थ करण्याच्या बाबतीत कोणती पद्धति स्वीकारावयाची, ती मी चांगली जाणतो. पण त्या लौकिक अर्थाशी आपणास काय करावयाचे आहे ? 'अश्वत्थ' शब्द 'पिंपळ' या लौकिक, रूढ अर्थाने कसा लावण्याचा हें आपण जाणतो, पण तो लौकिक अर्थ येथे प्रस्तुत नाही, असा ज्ञानेश्वरांचा अभिप्राय आहे. **घडता**

विखि- करण्याविषयी. **नकी-**चांगली. **ओ. ११६-**ज्ञानेश्वरांनी मार्गाल ओवीत 'अश्वत्थ' याच्या लौकिक अर्थाशी आपणास कांही कर्तव्य नाही असे सांगितले. या ओवीत ते म्हणतात की, लौकिक अर्थ आपणास ग्राह्य नाही, म्हणूनच 'अश्वत्थ' याचा अलौकिक किंवा यौगिक अर्थ (ग्रंथ) मी येथे लावला आहे, तो ऐका. म्हणून संसारवृक्षाचे क्षणिकत्व लक्षांत घेऊनच, याला अश्वत्थ ' असे नांव दिले आहे. **ग्रंथ**--अर्थ. ग्रंथ लावणे म्हणजे अर्थ लावणे अशी झग मराठीत रूढ आहेच. 'ग्रंथ' याचा हा विशिष्ट अर्थ लक्षांत न आल्याने, साखरे इत्यादि टीकाकारांनी ग्रंथ म्हणजे ज्ञानेश्वरी ग्रंथ, असा येथे चुकीचा अर्थ केला आहे. **ओव्या ११७-१३७ मध्ये,** 'अव्ययम्' या पदावर व्याख्यान केले असून, संसाररूपी वृक्षाची अव्यय म्हणून प्रसिद्धी कां आहे, त्याचे कारण दिले आहे. "आणिक देखीक या संसारवृक्षाची अव्ययत्वाबद्दल, नित्यत्वाबद्दल मोठी प्रसिद्धी

आहे. पण त्याचा आंतला भाग असा (खाली दिल्याप्रमाणे) आहे. **डगहू—**प्रसिद्ध. **भीतरू—**आंतला भाग. या संसारवृक्षाची ' अव्यय ' म्हणून असलेली प्रसिद्धी वरवरची आहे, त्याचा आंतला भाग तसा नाही, हें पुढील ओव्यांतून दिलेल्या दृष्टांतानें स्पष्ट करतात. **ओ. ११८—**“ ज्याप्रमाणें समुद्र एकाबाजूनें मेघांच्या तोंडांन (आपले पाणी) दवडतो, तर दुसऱ्या बाजूनें नद्या त्याला पाण्यानें भरीतच असतात. ” मेघ समुद्राचें पाणी शोषून कमी करतात, तर नद्या समुद्रांत पाणी आणून सोडतात. अशी एकीवडून ओहोटी तर दुसरीकडून भरती चाललेली असते, त्याप्रमाणेंच या संसाराची स्थिति आहे. यांतील माणसें जिनकीं मरतात तितकीं नवीन जन्मतात, त्यामुळे संसार आहे, तेव्हाच आहे, अशी समजूत होते व आण अर्थानें त्याला अव्यय म्हटलें आहे. **एकें आंगें—**एका बाजूनें, एकीकडून. **धडे—**दवडतो. **एरी कडे—**दुसरीकडे. **ओ. ११९—**येथे वर वर्णिलेला समुद्र कमीही होत नाही किंवा वाढतही नाही, म्हणून तो नित्य परिपूर्ण झालेला असा वाटतो. पण जोपर्यंत त्याचा मेघांशी व नदीशीं होणारा संयोग सुटत नाही, तोपर्यंत त्याचें परिपूर्णत्व चालूच असतें. कारण जुनें पाणी जात असतें व नवें येतच असतें. अशी वजाबाकीवरीज जोपर्यंत चालू आहे, तोपर्यंत समुद्रही परिपूर्णच म्हणावयाचा. तसाच प्रकार संसाराचा आहे. **आवडे—**वाटे. ज्ञानेश्वरींत हा शब्द अशा अर्थी अनेक वेळां आला आहे. **फुली नुघडे—**संयोग सुटत नाही. **ओ. १२०—**त्याप्रमाणें या संसाररूपी वृक्षाचें होणें जाणें सत्वर घडून येतें असें वाटतें, म्हणून लोक या वृक्षाला ' हा अव्यय आहे ' असें म्हणतात. समुद्राच्या पाण्याप्रमाणें या संसारांतील वस्तूंची आवकजावक इतक्या त्वरेनें घडून येते कीं, लोकांना या आवकजावकेचा चाललेला व्यापार कळून न आल्यानें, संसारांत मरणाच्या व जन्माच्या अशा घडामोडी चालल्याचें लोकांच्या लक्षांतच येत नाही. त्यांना आपलें वाटतच असतें कीं, या संसारांत कमी अधिक कांहींच होत नाही, तो आहे तसा आहे. **वहिलेपणें—**वरेनें. **होणें जाणें—**या संसारांतील प्राण्यांचें उपजणें मरणें. **ओ. १२१—**येव्हवीं एकादा दानशील माणूस एकीकडे धर्मादायांत पैसा खर्च करतो, त्याचेवळीं दुसरीकडे पुण्यसंचय करीत असतो. एकीकडे त्याचा पैसा खर्च झाल्याप्रमाणें वाटतें,

पण त्याचेवेली त्याला दानधर्माचें पुण्य लाभलेलें असतें. दानशूर माणसाची अशी बेरीज वजाबाकी होते. त्याप्रमाणें हा संसारवृक्ष देखील व्ययानेंच अव्यय दिसतो. या संसारांतील प्राण्यांची उत्पत्ति त्यांच्या लयाला कारणीभूत होणे, तर त्यांचा लयही त्यांच्या आणखी उत्पत्तीला कारण होतो. अशा उपजण्यामरण्याच्या रहाटगाडग्यानें हा संसार अबाधित भासतो. **वेचकपणें**—खर्चिकपणानें. **संचकु**—पुण्यसंचय करणारा. **ओ. १२२** संसारवृक्षाची अशी उलटापालट चालली असतांना, तो वर वर पाहणाऱ्यांना अगदीं संथ व अव्याहत असा भासतो. यालाच व्यवहारांतला आणखी एक दृष्टांत देतात. “रथाचें चाक जोरानें फिरत असतां तें जमिनीवर स्तलेलेंच आहे, थोडा वेळ स्थिर आहे, असें भासत नाहीं कां ? त्याप्रमाणें हा संसार देखील त्यांत प्राण्यांच्या जन्ममरणाच्या अनंत उलाढाली होत असतांना आपणास स्थिरच वाटतो.—पहा—“ उपजणें मरणें न चुके नरा । फिरत नित्य असे भवभोंवरा ।—” वामनपंडित. तें रथचक्र जसें वास्तविक स्थिर नसतें, तसा संसारही अव्यय नाहीं. **न वचे कां**—वाटत नाहीं कां ? पण ‘वच्’ याचा वाटणें असा अर्थ, कोशांत सांपडत नाहीं. कदाचित् नुमजे—नुवचे—नवचे असें हें रूप झालें असेल. नुमजणें=उमगणें, वाटणें. **बहुवसें**—अतिशय. **ओ. १२३**—त्याप्रमाणें या संसारवृक्षाच्या प्राणिमात्ररूपी फांद्या कालांतरानें वाळून गळून पडल्या, तरी कोठ्यावधि नवे अंकुर उत्पन्न होतातच. असा सारखा क्रम चालला असल्यानें, संसार, अथवा जग, अबाधित चाललें आहे असे वाटतें. **उमाले**—अंकुर. **ओ. १२४**—“ पण एक खांदी केव्हां गळली व त्यानंतर कोठ्यावधि खांद्या केव्हां फुटल्या, हे आषाढ महिन्यांत उदयास आलेल्या ढगाप्रमाणें (केव्हां आले केव्हां गेले) समजत नाहीं. ” आषाढ महिन्यांत ढग येतात, ते गळतात, पुनः नवे ढग येतात, असें सारखें चाललेंलें असते. त्याप्रमाणें या संसारांत प्राणिमात्र मरत असतात व नवीन जन्मास येतच असतात. आषाढांतले मेघ स्थिर नसतात. त्यावरूनच ‘आखाडसासरा’ ही म्हण मराठींत पडली आहे. **शाखा**—**कोडि**—कोठ्यावधि शाखा. **उमलणें**—उदित होणें. संसार हा वरून अव्यय भासला, तरी त्यांत ओहोटी व भरती चाललेलीच असतें, हें स्पष्ट करण्याकरितां ज्ञानेश्वरांनीं वरील ११९-१२३ ओव्यांत मेघ-नदी, दानशील पुरुषाचा

व्यय-संचय, रथचक्र व आषाढांतले मेघ, यांचे जे दृष्टांत दिले आहेत ते फारच अनुरूप व अचूक असे आहेत. यापुढें या संसारवृक्षांत कल्पांच्या प्रारंभी व शेवटीं कशी घडामोड होत असते तें वर्णन करतात. **ओ. १२५**—“ कल्पां-ताच्या, जगाच्या शेवटीं या संसाररूपी वृक्षाच्या देहरूपी शाखा उन्मळून पडतात, व जगदारंभी पुनः त्या शाखांचें अरण्य माजून तें भरास येतें. ” **कल्प**—ब्रह्मदेवाचा दिवस. या दिवसाच्या शेवटीं पृथ्वीप्रलय होतो अशी समजूत आहे.

प्रकटिया—आस्तित्वांत असलेली. **सृष्टि**—सजीव निर्जीव वस्तु. **उमलती**—उखळून पडतात. पृथ्वीप्रलयाच्या शेवटीं सर्व सजीवनिर्जीव वस्तु नष्ट होतात, व पुनः सृष्टीच्या उत्पत्तीच्यावेळीं सर्व स्थावरजंगम वस्तूंचें नवें रान उठते.

दांग—अरण्य. **सांखीनलें**—प्रफुल्लित झालेलें. सारांश प्रत्येक वस्तूच्या मार्गे उत्पत्ति, स्थिति व लय या तीन अवस्था लागलेल्याच आहेत. **ओ. १२६**—

“ प्रलयकालीं संहार करण्यासाठीं सुटलेल्या भयंकर झेंझावातानें या संसारवृक्षाची सालें गळून पडतात, तर सृष्टीच्या पुनरुत्पत्तीच्यावेळीं फांद्यांचें नवीन समुदाय पल्लवित होतात. ” मागील ओर्वींतील वस्तुस्थितीचा येथे पुनः अनुवाद केला आहे.

पार्वहैजति—बहरतात. **जुंबाडें**—समुदाय, झुबके. जुनी सृष्टि नाश पावून तेथे नवी उत्पन्न होते असा भावार्थ. **ओ. १२७**—एका मन्वंतरानंतर दुसरें मन्वंतर येतें व वंशामागून वंशांचे विस्तार होतात. ज्याप्रमाणें उसाची वाढ कांड्या-कांड्यांनीं पुढें पाऊल टाकते, त्याप्रमाणें एका मन्वंतरांतून दुसरें, व एका वंशांतून दुसरा वंश विस्तार पावतो, असा सृष्टीचा क्रमच आहे. **मांडणें**—विस्तार पावणें.

जोके—प्रगति करते. **ओ. १२८**—“ कलियुगाच्या शेवटीं मागील चारी युगांची शुष्क सालपटें गळून पाडतात. इतक्यांत पुनः सुरु हांगाच्या कृतयुगाची ओली साल पुनः दिसूं लागते. कृत, त्रेता, द्वापर व कलि ऱ्हाशी ही चार युगां असून, क्रमानें तीं एकामागून एक येतात. शेवटच्या कलियुग नंतर पुनः कृत-युग सुरू होऊन, नवीन सृष्टीला प्रारंभ होतो. **डालें**—डाहाळ्या. चारों युगांतलें प्राणिमात्र कलियुगाच्या शेवटीं नष्ट होतात, तों इतक्यात कृतयुगाच्या उदयानें नवीन सृष्टीला प्रारंभ होतो. **पेली**—ओली साल, अर्थात् नवीन भूतसृष्टि.

देव्हडी—मोठी. **पडे**—दिसत. कलियुगाच्या शेवटीं सृष्टि बुडाली म्हणवें तों कृतयुगारंभी ती पुनः निर्माण होतेच. **ओ. १२९**—हाच नाशाचा व पुनरुज्जी-

वनाचा सृष्टीचा न्याय वर्ष व दिवस यांच्या बाबतीतही कसा खरा ठरला आहे, ते सांगतात. “ चालू वर्ष पुढच्या वर्षाला बोलावणारे ठरते. ज्याप्रमाणे दिवस मावळतांना जातो की येतो हे आपणास समजत नाही. वास्तविक दिवस मावळतो तो दुसऱ्या दिवशी उगवण्यासाठीच होय. त्यामुळे मावळतांना दिवस जोतो की येतो याचा निर्णय लागत नाही. **मुल्हारी**—बोलावणारा, सासुरवाशिर्णाला माहेरी बोलावण्यास आलेला गडी. **चोजवे**—जाणवे. एकवर्ष गेले की दुसरे नवे येते. ज्याप्रमाणे एक दिवस मावळला तरी तो दुसऱ्या दिवसाला कारणीभूत होतो. अस्तांतून उदय व उदयांतून अस्त हा क्रम चालूच आहे. पण तो निल घडत असल्यामुळे, आपल्या लक्षांत येत नाही. या अव्याहत क्रमाप्रमाणेच प्राणी जन्मतात, त्यामुळे हा संसार अव्यय आहे असे भासते.

ओ. १३०—“ ज्याप्रमाणे वाऱ्याच्या झुळुकांना मध्यंतरी सांधा ठाऊक नसतो; एक झुळुक जाते तो दुसरी येतच असते, त्यामुळे वारा सारखा वाहतो असेच आपण म्हणतो; त्याप्रमाणे या संसारवृक्षाच्या प्राणिमात्ररूपी शाखा उत्पन्न होतात व गळतात. या क्रमामध्ये खंड म्हणून पडत नाही, त्यामुळे संसार अव्यय आहे, अबाधित अखंड चालला आहे, असे आपणास वाटते. **नेणो केति**—किती त्या समजत नाहीत. **शाखा**—प्राणिरूप फांद्या. **ओ. १३१—** या संसारतरुच्या प्राणिरूप फांदीचा एक अंकुर गळतो, तो पर्यंत दुसरे अनेक अंकुर त्या झाडाला फुटतात. यामुळे हा संसारवृक्ष अव्यय आहे असे वाटते, **डिरी**—अंकुर. **बहुविं**—पुष्कळ (सप्तमी.) **भवतरु**—संसारवृक्ष. या वृक्षाच्या अव्ययत्वावर ज्ञानेश्वरांनी अनेक दृष्टांत देऊन ती गोष्ट स्पष्ट केली आहे. राजाची गोष्ट अशीच आहे. एक राजा मेल्या की त्याच्या जागी दुसरा बसतोच. त्यामुळे राजा ही संस्था कायमच असते. राजाला मरण नाही म्हणतात, ते राजा या संस्थेच्या अव्याहतपणामुळेच होय. “ **The King is dead ! God save the King** ” या इंग्रजी म्हणीत हेच अव्ययत्वाचे सत्य साठविलेले आहे. वास्तविक एका राजाच्या मरणाची व दुसऱ्याच्या राज्यारोहणाची घटना होतच असते. पण त्याकडे लक्ष न देता, राजा ही संस्था जशी कायम आहे असे आपण मानतो, त्याप्रमाणे अनेक प्राण्यांच्या मरणाची व दुसऱ्या

प्राण्यांच्या जन्माची घडामोड नित्य होत असली, तरी ' संसार ' ही संस्था अबाधित, अखंड चाललेली आहे असें आपण मानतो. ओ. १३२—यालाच वाहत्या पाण्याचा आणखी दृष्टांत देतात. आपण नदीतीरावर उभे राहिलों असतां आपल्या पुढून पाण्याचा एक प्रवाह वाहत जातो, व त्याच्या मागून येणारा दुसरा प्रवाह त्याला मिळतो. तोही आपल्या पुढून जातोच. या एकासागून दुसऱ्या जाणाऱ्या प्रवाहांनाच आपण नदीचें पात्र म्हणतो. वास्तविक हे प्रवाह जर सर्व जाणारेच आहेत, तर त्यांना आम्हीं पात्र अशी संज्ञा कां द्यावी ? पण हे प्रवाह आमच्या पुढून जाताना एकासागून एक अशा अखंड क्रमानें जात असल्यामुळेच, आपण त्या प्रवाहांना स्थिर मानून त्यांचे पात्र बनले आहे अशी आपली समजूत करून घेतो. तशीच स्थिति या जगाची आहे. तें नसून देखील आहे असेच आपण मानतो. एकीकडून पहावें तो जग नाहींसें होत असतें, तर दुसरीकडून तें नवीन अस्तित्वांत येत असतें. जुने प्राणी जातें व नवे येतें, त्याप्रमाणें जुने प्राणी जातात व नवे येतात. ओ १३३—किंवा डोळ्याचें पातें लवतें न लवतें इतक्यांत कोळ्यावाधे प्राण्यांची घडामोड होणे. एवढ्या थोडक्या अवकाशांत अनेक प्राणी मरतात तसे जन्मतात. पण समुद्राच्या जागाऱ्या व येणाऱ्या लाटांप्रमाणेंच अज्ञानी माणूस या जगाला नित्य मानतो. अज्ञान्याला त्या लाटा जशा नित्य भासतात, तसे जगही त्याला नित्य भासतें. वास्तविक त्या लाटही जशा नित्य नव्हेत, तसें हें जग ही नित्य नव्हे. **लागौनि डोला ६०**—डोळा लागून तो उघडतो, डोळ्याची होणारी उघड झांप. **नेणातियां**—अज्ञानी माणसाच. **आवडे**—वाटे. या अर्थी हा शब्द ज्ञानेश्वर अनेकदा उपयोगतात. पहा—ओ. ११९. ओ. १३४—कावळ्या आपलें एकच बुबुळ एका क्षणांत दोनी डोळ्यांतून फिरवितो, आणि त्यायोगानें त्याला एक बुबुळ असतानां, दोन आहेत असें लोकांना भासतें. त्याप्रमाणें वास्तविक जग अनित्य असतां तें नित्य आहे असा आपणास भास होतो. **वायसा**—कावळ्यानें. **डोला चालिता ६०**—डोळ्याची चाळवाचाळव सारखी केल्यानें. कावळ्याला दोन डोळ्यांत मिळून एकच बुबुळ असतें पण तो हें एकच बुबुळ एकदा एका डोळ्यांत तर एकदा दुसऱ्या डोळ्यांत जोरानें फिरवितो, व मग त्याला दोन डोळे आहेत, असा भ्रम माणसाला पडतो. अज्ञान्याला असाच भ्रम जगाच्या नित्यत्वा-

बद्दल पडतो. **ओ. १३५**—किंवा अतिशय वेगानें फिरविली गेलेली भिंगरी, फिरत असूनही जशी जमिनीला चिकटली आहे असें भासतें, ती स्थिर आहे असा भ्रम होतो. येथे त्या भिंगरीला दिलेला वेगातिशयच या भ्रमाला कारणीभूत होतो. त्याप्रमाणें हें जग अनित्य असूनही अज्ञान्याला तें नित्य आहे असा भ्रम होतो.

भिंगरी—भोंवरा. **निधिये इ.**—अतिशय वेगानें केलेल्या भ्रमणांत सांपडली.

निधि—अतिशय वेगानें भ्रमण. **भुली**—भुलीला (चतु.) भ्रमाला. **भूमीसि-जडली**—जमिनीला चिकटलीच आहे, निश्चल. आहे. **ओ. १३६**—फार कशाला ! एकादी कोलती अंधारांत वेगानें चकाकार फिरविली, तर ती जशी एक लांबचलांब, विस्तृत रेघ दिसते. **झडिती**—लवकर (सं. झडिति). **मव-डितां**—चकाकार फिरविली असतां. **आइती**—आयत, लांब. **रेखा**—अग्निरेखा.

सैभ—स्वयमेव, आपणहुन. पहा—“ कीं ते सुखाची सैभ । कीं परिमळाची अक्षोभ । कीं रूपासि आली भांभ । शृंगाराची ॥ ’—नरेंद्र-रु. स्व. ८७. ही फिरविलेल्या कोलतीची चकाकार अग्निरेखा, जशी खरचि आहे असा आपणास घटकाभर भ्रम होतो, त्याप्रमाणें हें जगही अनित्य असतां आपणास अज्ञानानें नित्य भासतें. **ओ. १३७**—त्याप्रमाणें हा संसाररूपी वृक्ष एकीकडून नाश पावत असतां, त्याचवेळीं दुसरीकडून तो उत्पन्न होतो हें न समजल्यामुळें, वेडे, अज्ञानीलोक त्याला नित्य समजतात. **मोडतु मोडतु**—एकीकडून नाश पावणारा व दुसरीकडून जन्म पावणारा. **पीसा**—अज्ञानी, वेडा. **ओ. १३८**—पण या वृक्षाचा हा मोडण्याचा व मांडण्याचा वेग ज्याच्या लक्षांत आला, जो या वृक्षाला क्षणिक, अनित्य असा ओळखतो, व एका निमिषांत तो नाश पावतो व उत्पन्न होतो, हें जो जाणतो. ” **जो**—या व पुढील ओर्वीर्ताल जो. जेणें या संबंधीं सर्वनामाचा संबंध, ओ. १४० मधील ‘ तेयातें ’ या दर्शक सर्व-नामाशी आहे. **वेग**—संसारांतलें प्राणिमात्रांच्या उपजण्यामरण्याचा हा लगबगीनें होणारा क्रम. **ओ. १३९**—“ आज्ञानावाचून या संसारवृक्षाला दुसरें मूल नाही, याचें अस्तित्वही खोटें आहे, व असें हें झाडच मुळीं साल झडलेलें, क्षणिक आहे, हें ज्यानें जाणलें. ” **असिलेपण**—अस्तित्व.

टवाळ—खोटें. **सीनसाल**—जीर्णसालाच (शीर्णसाल) अतएव नाश-वंत, क्षणिक. **देखिलें जेणें**—ज्यानें हें लक्षांत घेतलें, जाणलें.

ओ. १४०—“ त्यालाच हे अर्जुना ! मी सर्वज्ञ व ज्ञानी म्हणतो. शिवाय वेदांचें सिद्धांत जाणण्यास तोच पात्र आहे ” **तेयार्ते**— वर १३८, १३९ ओर्वोत सांगितल्याप्रमाणें ज्यानें संसारवृक्षाचा मोडण्यामांडण्याचा क्रम, त्याचें अनित्यत्व इत्यादि जाणलें आहे त्याला. **सर्वज्ञ**— सर्व जाणणारा. श्रीकृष्ण स्वतः सर्वज्ञ असतां, संसारवृक्षाचे खरें स्वरूप ओळखणाऱ्यास ते सर्वज्ञ म्हणतात, हें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे. **वाग्ब्रह्म**— वेद. पण येथे उपनिषदे यांचाहि ‘ वेद ’ यांत अंतर्भाव होतोच. उपनिषदे हीं वेदांच्या शेवटीं असल्यानें, त्यांना वेदान्त म्हणतात. वेदांत शास्त्राचे सिद्धांत, (‘ ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जिवो ब्रह्मैव नापरः ’ असे सिद्धांत) जाणण्यास असा माणूसच योग्य आहे, असं श्रीकृष्णाचें म्हणणें. **ओ. १४१—** संसाराच्या खऱ्या स्वरूपाची ओळख झालेल्या ज्ञानी माणसालाच योग शास्त्रानें मिळणाऱ्या फलाचा म्हणावा तसा उपयोग होतो. फार काय ! त्याच्यामुळेच ज्ञानाला जिणें प्राप्त होतें. ” **योगजात ६.**— पातजल योगाशास्त्रापासून मिळणारें फल. संसाराचें खरें ज्ञान झालेल्या माणसाचाच योगशास्त्राची खरी प्रक्रिया, म्हणजे चित्तशुद्धीसाठी त्याचें आचारण कसें करावयाचें तें समजतें. म्हणजे हें योगशास्त्र त्याच्या ज्ञानमार्गाला पूरक किंवा सहाय्यक होतें. शिवाय अशा ज्ञानी माणसामुळेच असें वेदांतज्ञान टिकून राहतें. असा माणूसच वेदांतांतील श्रेष्ठ ज्ञानाला खरा आधार आहे. **ओची १४२—** सारांश हा संसारवृक्ष मिथ्या आहे हें जो जाणतो, त्याचें वर्णन कोण करूं शकेल ? अशा माणसाचें वर्णन करावें तेवढें थोडेंच असा अर्थ. **वानिजैल—** वर्णन केला जाईल. **उखि—** मिथ्या, खोटा. पहा— “ आरिसा आणि मुखी ! मी दिसे हें उखी ॥— ” अमृतानुभव २।६५.

(**श्लोक २**)— “ सत्त्वजतमादि तीन गुणांनीं पुष्ट झालेल्या व ज्यांच्यापासून शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंधरूपी विषयांचे अंकुर फुटलेले आहेत अशा त्याच्या फांद्या, खाली आणि वरही पसरलेल्या आहेत. आणि कर्माचें रूप पावणाऱ्या त्याच्या मुळ्या खालीही मनुष्यलोकांत पसरत लांब गेल्या आहेत. ” **ओ. १४३—** “ मग या संसाररूपी वृक्षाच्या फांद्या खाली येउन, त्या भूमीत जातात, व त्यांनाच पुनः डाढाळ्या फुटून त्या सरळ वर

जातात " उमपा-अमूप, असंख्य. उजू-सरळ. ओ. १४४ " आणि ज्या डाहाळ्या खालीं पसरतात, व ज्यांचीं मुळं वरच असतात, त्यांनाच खालीं वेल व पानं फुटतात. " डांले-डाहाळ्या पघले - विस्तार पावे. **वेलुपालों** - वेल व पळव. ओ. १४५ - " याप्रमाणें आम्हीं आरंभींच जें म्हटलें, तेच, सोप्या शब्दांत सांगतो, तें ऐक. " **उपक्रम** - प्रारंभीं पहा.-ओ. ९२ ओ. १४६ - या वृक्षाच्या मुळाशीं घट्ट बसलेल्या अज्ञानांतून महदादि तत्त्वांचे नियम वेदांच्या थोर नांवाखालीं बाहेर पडतात. " यांतील ' महदादिकीं सासनें ' या कर्त्याला ' उठिति ' हें पुढील ओवींतील क्रियापद येथे अभ्याहृत घेतलें पाहिजे. या संसारवृक्षाच्या बुडाशीं माया किंवा प्रकृति आहे, तीच या वृक्षाचें पहिलें मूळ आहे, असें मागें (ओ. ८६) सांगितलेंच अहें. ही माया किंवा प्रकृति अज्ञानमय अथवा आभासात्मक असून, तिच्या पासूनच महत्, अहंकार, मन व पंचमहाभूतें अशा अष्टधा प्रकृतीच्या तत्त्वांचें नियम निघतात व तेच मग वेदांच्या किंवा शास्त्रांच्या मोठ्या नांवानें प्रासिद्धि पावतात. मागें ओव्या ९३-१०४ मध्ये मायेपासून अथवा प्रकृतीपासून सांख्यांची २४ तत्त्वे कशी निघालीं याचे विवेचन आलेंच आहे. त्याचाच अनुवाद येथे पुनरपि केला आहे. **महदादिकीं**—महत्, अहंकार, बुद्धि व पंचमहाभूतें अशी अष्टधा प्रकृति. **सासनें**-नियम. पहा.-ओ. १०४. तेथेही हा शब्द आला आहे. **थोरवणें**-मोठीं पानें. वेदांच्या मोठमोठ्या पानावर. शासनें किंवा आज्ञापत्रें हीं कागदावरच निघावयाचीं. येथे ही अष्टधा प्रकृतीचीं शासनें किंवा नियम वेदांच्या अधिकारसंपन्न पानावर प्रसिद्ध होतात. वेदांच्या मोठ्या नांवावर त्यांचा अंमल चालतो. सांख्यशास्त्राप्रमाणें प्रकृति व पुरुष हीं दोनच तत्त्वे आरंभीं असून पुरुषापुढें त्रिगुणात्मक प्रकृति आपला पसारा मांडू लागली, म्हणजे महदादि २४ तत्त्वे उत्पन्न होऊन त्यांचा हा संसारवृक्ष बनतो. परंतु वेदान्तशास्त्रांत प्रकृति ही स्वतंत्र मानली नसून ती परब्रह्माचा एक अंश अशी समजली गेल्यामुळे, त्रिगुणात्मक प्रकृतीचा हा पसारा स्वतंत्र वृक्ष न मानतां, उर्ध्वमूल अध्वत्थाचा शाखारूप एक भाग आहे, असे समजलें गेलें आहे. या वेदांतशास्त्राच्या प्रक्रियेप्रमाणें पहिल्या श्लोकांत बाणलेल्या अधःशाख वृक्षाच्या फांया खालींच नव्हे, तर वरही पसरल्या आहेत

असे या श्लोकांत सांगून, भूतसृष्टि व त्यांच्या कर्मांचा संबंधही येथे जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. संसारवृक्षाचें निवळ सांख्यप्रणीत वर्णन पुष्कळ ठिकाणीं केलें आहे. पण गीतेच्या या अध्यायाच्या पहिल्या दोन श्लोकांत, दृश्यसृष्टिरूप वृक्ष या नात्यानें परब्रह्माचें जें वर्णन वेदांत आलें आहे, तें व सांख्यशास्त्रोक्त प्रकृतीच्या पसाऱ्याचें किंवा संसारवृक्षाचें वर्णन, यांची सांगड येथे घालण्यांत आली आहे.

ओ. १४७— “ पण प्रथम या झाडाच्या मुळापासून स्वदेज, जारज, उद्भिज व अंडज अशा चार प्रकारच्या मोठ्या फांद्या फुटतात. ” या संसाररूपी वृक्षाला चार प्रकारच्या प्राणिमात्ररूपी मोठ्या शाखा निघतात. या संसारांत, अथवा विश्वांत जी जीवसृष्टि निर्माण होते, ती चार प्रकारची असते. **स्वेदज—** घामापासून उत्पन्न झालेले, (कृमि, कीटक इ.) **जारज—** गर्भाशयापासून झालेली सृष्टि, (मनुष्य व चतुष्पादादिक सृष्टि). **उद्भिज—** भूमीपासून उत्पन्न झालेली वृक्षादिक सृष्टि. **अंडज—** अंड्यातून उत्पन्न होणारी पक्ष्यादि-सृष्टि. या चार प्रकारचे प्राणी या जगांत वावरत आहेत, व त्यांचीच उत्पत्ति प्रथम येथे सांगितली आहे. **मणिज—** अंडज. अशा या चार प्रकारच्या जीवसृष्टीची वाढ कशी होते ते आणखी सांगतात. **ओ. १४८—** “ या चार-प्रकारच्या जीवसृष्टीच्या एकेका अंकुरापासून ८४ लक्ष योनीरूप लहान लहान फांद्या फुटतात, व मग अशा जीवरूपी शाखेला किंवा फांदीला असंख्य फाटे फुटतात. ” वर जी स्वदेज, जारज, उद्भिज व अंडज अशी चार प्रकारची प्राणिसृष्टि दिली आहे, त्यांपैकीं प्रत्येक प्रकारांतून पुनः ८४ लक्ष प्रकारचे भिन्न भिन्न प्राणी निर्माण होतात, व अशारितीनें असंख्य प्राण्यांची या जगांत उत्पत्ति होते. **चोरासी लक्ष—** चौऱ्यांशी लक्ष. मनुष्ययोनि, पशु-योनि, पक्षियोनि, अशा ८४ लक्ष योनि किंवा जन्म आहेत अशी समजूत असून, प्रत्येक प्राण्याला इतके जन्म घ्यावेच लागतात. असे एकामागून एक जन्म चुकविण्यासाठीं मनुष्यानें आत्मापरमात्मैक्याचें ज्ञान प्राप्त करून घेतलें पाहिजे. ८४ चा फेरा चुकविणें म्हणजेच जन्ममरणाच्या रहाटगाड्यांतून सुटणें होय. ‘ पुनरपि जननं पुनरपि मरणं । पुनरपि जननीजठरे शयनम् ’ हा क्रम ८४ लक्ष जन्म होईपर्यंत चाललेलाच असतो. सारांश प्राण्यांचे ८४ लक्ष इतके प्रकार आहेत, व अशा रीतीनें हा

प्राण्यांचा पसारा जगांत पसरलेला आहे. ओ. १४९-या संसारवृक्षाच्या ज्या सरळ शाखा आहेत, त्यांना विविधप्रकारच्या सृष्टीच्या डाहाळ्या फुटतात व त्यांनाच पुनः अनेक प्रकारच्या जातींचे आडवे फांटे ही निघतात. म्हणजे जगांत असंख्य प्राणी उत्पन्न होतात व त्यांच्या पुनः असंख्य पोटजातीही निर्माण होतात. **आडफांटती**—आडव्या फुटतात. **मालिका**—मालिका, जातींच्या मालिका. असा हा प्राण्यांच्या व त्यांच्या जातींच्या गुंतागुंतीचा प्रकार येथे वर्णिला आहे. ओ. १५०- येथे प्राणिमात्रांत लिंगभेद कसा निर्माण होतो ते सांगतात. “ या संसारवृक्षाला ज्या नानासृष्टिरूप डाहाळ्या फुटतात, त्यांनाच स्त्री, पुरुष व नपुंसक अशी व्यक्तिभेदाची टोके निघून तीं अंगच्या विकाराच्या ओझ्यानें हालतात, कंपित होतात.” प्राणिमात्रांत स्त्री, पुरुष व नपुंसक असे लिंगभेद पडून प्रत्येकाच्या व्यक्तिविषयक विकारामुळे, आशानिराशादि विकारामुळे, त्यांच्यांत खळबळ उडते. परस्परांमध्ये प्रत्येकाच्या आशाआकांक्षानुरूप संघर्ष उत्पन्न होऊन, जागतिक व्यापार अगर हालचाल सुरू होते असा भाव. **टोके**—टोके,अग्रभाग. **आंगिक**—आंगच्या. **आंदोलति**—कंपित होतात.

ओ. १५१- “ ज्याप्रमाणें वर्षाकालीं आकाशांत मेघ पल्लवित होतात. त्याचप्रमाणें अज्ञानामुळे अनेक प्रकारची शरीरें विस्तार पावतात. ” **पल्लवित** केलें जातें. **आकारजात**—नामरूपात्मक जग. **अज्ञानि**—जग खरं आहे अशा अज्ञानामुळे. **वलि जाण**--विस्तार पावे. हे सर्व जग खरं आहे असें आपण मानतो, म्हणून त्याचें अस्तित्व भासतें. तें मिथ्या आहे असें ज्ञान झाल्यावर, त्याचें अस्तित्व आपोआपच नाहीसें होतें. ओ १५२- “ मग गुणांच्या खळबळीचें वारें सुटल्यावर संसारवृक्षाच्या या प्राणिरूप शाखा आपल्याच भारानें लवून परस्परांत अडकतात. ” प्रकृति, सत्व, रज, तम, अशा त्रिगुणांनीं युक्त असल्यानें, तिच्यापासून उत्पन्न झालेली प्राणिरूप-सृष्टि त्रिगुणात्मकच असणार. याप्रमाणें या सृष्टींतले, सात्विक राजस व तामस प्राणी देखील आपापल्या गुणांच्या प्रकर्षात परस्परांशी संघर्ष पावतात. **शाखांचेनि**—प्राणीरूप फांद्यांच्या. **आंगभरें**—आंगच्या भारानें. प्रत्येक प्राण्यामध्ये असलेल्या त्या त्या गुणप्रकर्षानें, त्या प्राण्यांत संघर्ष उत्पन्न होतो.

गुणक्षोभ—सत्व, रज, तम, या तीन गुणांचा क्षोभ, प्रकर्ष. येथे पहिल्या-पासूनच वृक्षाची परिभाषा वापरलेली असल्यामुळे, प्राण्यावर शाखांचें, व गुणक्षोभावर वाऱ्याचें रूपक कल्पिलें आहे. **ओ. १५३**—ते त्रिगुण अतिशय वाढल्यामुळे, या उर्ध्वमूल वृक्षास ऊर्ध्व (वर), मध्ये व अधस् (खाली) अशा तीन भेदांचे फांटे फुटतात. शिवाय हे तिन्ही भेदही अनुक्रमे सत्व, रज, तम या गुणावरच अवलंबून आहेत. **तिहीं ठाईं**—तीन ठिकाणीं. **तेणें** गुणक्षोभामुळे. **झडझडाटे**—सोसाळ्याच्या वाऱ्यानें. **ऊर्ध्वमूल**—ज्याचें मूल वर आहे, असा ' अश्वत्थ ' वृक्ष. **ओ. १५४**—यापैकीं रजोगुणाची झुळूक सुद्धन तो अधिक जोरानें वाहूं लागल्यावर मनुष्यजातिरूपी शाखा थोरावते. " सत्व, रज व तम यापैकीं रजोगुणाचें आधिक्य झालें असतां, मनुष्यजातिरूपी शाखा वाढतात, मानवसृष्टि वृद्धि पावते असा अर्थ. विविध जीवसृष्टीच्या उत्पत्तीची उपपत्ति सांगतांना त्यापैकीं मानवसृष्टीला कोणत्या गुणाचें आधिक्य कारण होतें, याचेंच विवेचन येथें केलें आहे. **झडाडितां**—झड झड आवाज करीत वाहत असतां. **आगालिका**—अधिक. **ओ. १५५**—या मानवसृष्टीचेच पुनः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र असे वर्ग कसे पडतात ते वृक्षाच्याच रूपकांत सांगतात. " संसारवृक्षाच्या वर ज्या मनुष्यशाखा वर्णिल्या, त्यांनाच वर किंवा खालीं नव्हे तर मध्यभागींच दाटीवाटीनें चातुर्वर्ण्याच्या चार फांद्या आडव्या फुटतात. " मनुष्यांचे, ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र असे जे चार वर्ग पडतात, ते अखिल ब्रम्हांडाच्या स्वर्ग, मृत्यु, पाताल या भागांपैकीं मध्यभागच्या मृत्युलोकांतच पडत असल्यानें, संसारवृक्षाच्या या फांद्या वर किंवा खालीं जात नाहींत, तर मध्येच फुटतात असें म्हटलें आहे. मानवांचेंच हे चार पोटा वर्ग पडत असल्यानें, त्यांना " गर्दीनें आडव्या तिडव्या फांद्या फुटतात " असें म्हणावें लागलें आहे. सारांश मानवसृष्टि निर्माण होऊन गुणकर्मविभागशः त्यांचीं ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र अशा चार वर्णांत विभागणी होते, असाच येथे भावार्थ आहे. **माझारि**—मध्ये. **चतुर्वर्णांचा**—ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र या चार जातींच्या. **कोंदा-कोंदि**—दाटीने, खेचाखेचीनें. **ओ. १५६**—" त्या फांद्यांनाच पुनः विधिविधेधरूपी पानाबरोबरच वेदवाक्यांची नवीन पालवी फुटून, ती त्या

वृक्षाला शोभा आणते.” वर जे मनुष्यांचे चार वर्ग सांगितले, त्यांच्या आचरणाचे नियम जे श्रुतिस्मृतीत दिले आहेत, त्यांना येथे वरील शाखांची पालवी असें कल्पिले आहे. मानवजात व त्यांचे चातुर्वर्ण्य, या जर संसारवृक्षाच्या मध्यंतरीच्या फांद्या, तर त्या फांद्यांना ही श्रुतिस्मृतिप्रणीत आचारनियमांची पाने व पालवी फुटते, असा हा रूपकाचा एकंदरीने प्रकार आहे. **विधिनिषेधी**—कसे वागावे हे सांगणारे जे नियम त्यांना विधि, व कसे वागू नये हे सांगणारे जे नियम त्यांना निषेध असें म्हणतात. मनु अगर याज्ञवल्क्यस्मृतीसारख्या ग्रंथांत आचाराचे जे नियम दिले आहेत, ते असेच विधिनिषेधात्मक आहेत. अशा नियमांना या मानवजातीच्या शाखांची पाने म्हणणे सार्थक आहे. **वेदवाक्यांचे**—वेदांत विशेषतः ऋग्वेदाच्या दहाव्या मंडलांत, विराट पुरुषाचे वर्णन करतांना ‘ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः’ इत्यादि जे त्याचे अवयव दिले आहेत, त्यात देखील या चातुर्वर्ण्यातील चार वर्गांची अधरोत्तरव्यक्तीच दर्शविली आहे. त्यामुळे ऋग्वेदाचे असे भाग, या मनुष्यरूपी शाखांची अभिनव पालवी ठरते. तात्पर्य या जगांत मानवजात निर्माण होऊन तिची चार वर्णांत निभागणी होते व त्यांच्या आचारांचे श्रुतिस्मृतिप्रणीत विधिनिषेधात्मक नियमही केले जातात, एवढेच प्रतिपादण्याचा येथे आशय आहे. **खरब**—शोभा. अशा विधिनिषेधात्मक नियमाना मग स्मृतिश्रुतिपुराणोक्त मंत्रांची ऐट येते. **ओ. १५७**—“आणि अर्थ व काम यांचा विस्तार होऊन त्यांना मग इहलोकीच्या क्षणिक सुखप्रसंगांचे कोंभ फुटतात.” वर मानवजात व त्यांच्या चार जाती यांची उत्पत्ति सांगितल्यावर तिच्या मनांत अर्थसंपादनाचा व कामविकासांचा प्रसार होतो, व त्यामुळे मनुष्याला तात्पुरत्या उपभोगाचे क्षणिक प्रसंग येतात, असा जगाच्या मानवव्यापाराचा व्यापक येथे वर्णन केला आहे. वास्तविक धर्म अर्थ, काम व मोक्ष असे मनुष्याला कर्तव्यप्रवण करणारे चार अर्थ आहेत. पण मृत्युलोकांत मानव हे या चतुर्वर्गांपैकी अर्थ व काम यांकडेच आपले सारे लक्ष देतात व त्यामुळे क्षणिक सुखाचे व उपभोगाचे जे प्रसंग त्यांना अनुभवावयास मिळतात, तेच त्यांना जन्माचे सारसर्वस्व असे वाटतात. माणसं धर्माच्या किंवा मोक्षाच्या पाठीमागे न लागता, अर्थाच्या व कामाच्या मार्गे धांव घेतात व त्यामुळे मिळणाऱ्या तात्पुरत्या सुखांना भुलतात, अशी ही मानवी व्यापाराची इहलोकांतील

रीत आहे. **अप्रवर्णे**—टोकाचीं पानें. झाडाच्या फांयाच्या टोकाला येणारीं पानें, शेंडें. **इहभोगाचीं**—इहलोकांतील, मृत्युलोकांतील उपभोगाची, सुखाचीं. **पदांतरें**—अन्यस्थानें. सुखाचीं निरनिराळीं स्थळें. स्वर्गादि स्थानें, यज्ञासारखीं कृत्यें करून स्वर्गप्राप्ति करून ध्यावी अशी मनुष्यांना हाव सुटते. **ओ. १५८**—“ त्यानंतर प्रवृत्तिमार्ग वाढावा या मानवांच्या लोभामुळे, या जगांत कितीतरी चांगल्या व वाईट कर्मांचे आणखी किती अंकूर या मनुष्यजाती-शाखेला फुटतात, ते कांहीं समजत नाही ! ” जगांत मानवजात निर्माण झाल्यावर, तिला आपण कांहीं तरी केले पाहिजे अशी बुद्धि उत्पन्न झाली. आणि या बुद्धीमुळेच तिच्या हातून अनेक चांगल्या-वाईट घटना, कर्मे, होऊ लागली. मनुष्यांच्या हातून विविधप्रकारची बरी वाईट कर्मे होतात, व याला त्यांची उपजत कर्मप्रवृत्तीच कारणीभूत होत. असा हा कर्मविपाकच येथे कथन केला आहे. **प्रवृत्तिचेनि**—प्रवृत्तिमार्गाच्या, कर्ममार्गाच्या. **खांखरजति**—उत्पन्न होतात. **शुभाशुभें**—मंगल अमंगल, बरींवाईट कर्मे. **खांबें**—अंकूर. **ओ. १५९**—या ओर्वीत पूर्वकर्मांचा भोग संपल्यानंतर पुनः देह कसे पडतात, व नवीन कर्मांमुळे मानवांना पुनः नवे देह कसे प्राप्त होतात, ती उपपत्तीच दिली आहे. “ पूर्वकर्मांचे भोग संपले कीं, तीं कर्मे भोगलेल्या देहाचीं शुष्ककाष्ठें, गळून पडतात; तां पुनः नवीन कर्मांमुळे नवीन देहांची वाढ होते. प्राण्याला त्याच्या कर्माप्रमाणें जन्म मिळतो. या कर्मांचा भोग जसजसा संपेल, तसतसा एक जन्म संपून त्याला पुढचा जन्म मिळतो. अशा या चक्रनेमिक्रमांत मागील जन्मातील कर्मांचा भोग या जन्मांत, या जन्मांतील कर्मांचा भोग पुढील जन्मांत, अशा ह्मण्याने मनुष्याला ही कृतकर्मांचीं फलें भोगावीं लागतात. त्यामुळे प्रत्येक माणसाला संचित, (मागील जन्मांत केलेलें,) प्रारब्ध (चालूं जन्मात होत असलेलें) व क्रियमाण (पुढील जन्मां होणार असलेलें). अशीं कर्मे करावीं लागतात. मागील जन्मांत जी कर्मे मनुष्यानें केलेलीं असतात, ती भोगण्यासाठींच हा चालू जन्म त्याला प्राप्त होतो, व ती कर्मे भोगल्यावरच हा देह पडतो. मग पुनः या जन्मां या देहानें त्यानें केलेलीं कर्मे भोगण्यासाठीं पुनः नवा जन्म, नवा देह त्याला घ्यावा लागतो. अशी कर्मांची व देहाची सांखळी चालूच राहते. **मागिले**—मागील जन्मांतील कर्मांचे, पूर्वकर्मांचे. **बुडसुले**—

शुष्काष्टे. **वाढु पेलें**— वृद्धि होते. **नवेया देहांची**— कृतकर्माप्रमाणें मिळणाऱ्या नव्या शरीरांची. **ओ. १६०**— आणि वर सांगितल्याप्रमाणें जे नवे देह वृद्धि पावतात, त्यानाच सुंदर व शोभिवंत रंगांचे शब्दादि पंचविषयरूपी नवे पल्लव नित्य येतात. कृतकर्माप्रमाणें नवीन जन्म व नवा देह प्राप्त झाला कीं, मग त्याला शब्द, स्पर्श रूप, रस व गंध असें पांच विषय संलग्न होतातच. देह म्हण्टला कीं, हे पांच गुण प्राप्त व्हाव्याचेच; असा हा पंच विषयात्मक देह प्राण्याला कृतकर्मानुरूप नवीन नवीन मिळत जातो. **सुहावें**— आल्हादकारक, मधुर. **हवावें**—शोभें, स्वाभाविक रंगाच्या शोभें. **नचि**— नित्य. **ओवी-१६१**—“ याप्रमाणें, रजोगुणाचा सोसाट्याचा वारा सुटला असतां, मनुष्यरूपी ज्या फांद्यांचे जे समुदाय वाढतात, त्यांनाच मनुष्यलोक, किंवा मृत्युलोक असे म्हणतात. ” सत्व, रज व तम अशा त्रिगुणांनीं युक्त असणाऱ्या प्रकृतीत ज्यावेळीं रजोगुणाचे आधिक्य होतें, त्यावेळीं तिच्यांतून मानवसृष्टि उत्पन्न होते, असे सांख्यांचें मत आहे. रजोगुणाच्या प्रकर्षानें संसाररूपी वृक्षाला मनुष्यशाखा येतात, याचाच अर्थ असा कीं, रजोगुणामुळेंच मानवसृष्टि उत्पन्न होते. **मांदोडे**—जुंवाड, **ओ. १६२**— त्याचप्रमाणें हा रजोगुणरूपी वारा क्षणभर थांबल्यावर, मग तमोगुणरूपी वारा सपाट्यानें वाहूं लागतो. मागील ओवीत मनुष्यमृष्टीला रजोगुण हा आधार आहे हें सांगितलें, यापुढें तमोगुण हा मानवांच्या कुकर्मांना, पापांना कसा कारणीभूत होतो तें निशद करतात. **वोसरा धरी**—कमी होतो, वोहटतो. **नावेक**—क्षणभर. **तमाचा**—तमोगुणाचा. **वाजो लागे**—वाहूं लागतो, सुरूं होतो. पहा—‘ वाजीतया वायूतें जरी होकारी । ’—ज्ञानेश्वरी. ९।१२५. “ अहंकुवायो वाजतां थोरु । अवघाचि खवळे भवसागरु । ’—एकनाथी भागवत २।९५. **ओ. १६३**—“ असा तमोगुणांचा प्रचंड झंझावात सुटल्यावर या संसारवृक्षाच्या मनुष्यरूपी शाखांना वाईट वासनांमुळें खालीं दुष्ट कर्मांच्या डाहाळ्या फुटतात. ” तमोगुणामुळें माणसांना वाईट वासना होऊन ते मग दुष्कृत्यें आचरूं लागतात. वाईट वासना उत्पन्न झाल्या कीं, हांतून पापाचरण होण्यास वेळ काय ? **डालुका**—डाहाळ्या. **ओ. १६४**—“ अप्रवृत्तीच्या बळकट व सरळ अशा आणखी लहान लहान डाहाळ्या फुटून त्यांनाच पुनः प्रमादाची, पापाचरणाची पानें, पालवी व डाहाळ्या निघ-

तात. **अप्रवृत्तिचें**--वाईट मार्गाचे. **खनुवालें**--कठिण. **फोंक**--लहान फांया. वार्डट मार्गाच्या आचरणानें प्रमार्दिचा, पापाचरणाचा कसा सुळसुळाट होतो, तें येथें विशद केलें आहे. रजोगुणाने मानवसृष्टे उत्पन्न होते, तर तमोगुणाचा प्रादुर्भाव झाला असतां, तेथे नचि वासनामुळें वार्डट कर्मे करण्यास माणसें प्रवृत्त होतात, एवढेंच सांगण्याचा येथें मथितार्थ आहे. **ओ. १६५**--यानंतर या संसारवृक्षाच्या मनुष्यशाखेला तमोगुणानें याप्रमाणें कुकर्माच्या डाहाळ्या व पानें फुटल्यानंतर पुनः येथेही या कुकर्माच्या नियमनासाठीं श्रुतीचें विधिनिषेधात्मक नियम केले जातात, असें सांगतात. “ ऋग्वेद, यजुर्वेद, व सामवेद या तीन वेदांत कर्मासंबंधी जे विधिनिषेधात्मक नियम दिले आहेत, त्यांचा पाला या कुकर्माच्या डाहाळ्यांच्या टोकावर शब्द वरूं लागतो, घुमूं लागतो. ” कुकर्माचें बंड जगांत माजूं लागले कीं, श्रुतिस्मृतीसारख्या प्रमाणभूत ग्रंथद्वारा अमुक कर्मे करणें चांगलें, अमुक करणें वार्डट असें सांगणारे नियम घालून द्यावे लागतात, व अशा नियमांचा बोलबाला सर्वत्र होतो. **रुग्यजुसामें**--ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद. **घुमे**--शब्द करतो. **टकेयांवरि**--टोकावर. वरच्या ओर्वीत सांगितलेल्या प्रमादाच्या डाहाळ्यांच्या टोकावर. **ओ. १६६**--शिवाय जारणमारण-विधीसारखे दुसऱ्याचा घात करणारे नियम सांगणाऱ्या अथर्ववेदादि ग्रंथांच्या वासनावेलीही आपलीं पानें पसरूं लागतात. ” माणसं वार्डट आचरण करीत असतांना, दुसऱ्याचा घात करण्याचीही त्यांना इच्छा होते. हा घात सहज घडवून आणण्यासाठीं मग जारणमारणासारख्या चेटुकांचे विधि अस्तित्वांत येतात. ऋग्वेदादि वर सांगितलेल्या तीन वेदांत आचरणाचे विधिनिषेधात्मक नियम दिलेले असतात, तर अथर्ववेदासारखे नंतर रचलेले वेदग्रंथ जारणमारणासारख्या दुसऱ्याचा घात करण्याच्या वासनेतूनच निर्माण होतात. वार्डट कर्मे करण्याची बुद्धि झाली कीं, ती दुसऱ्याचाही घात करण्यापर्यंत कशी मजल मारते तेंच येथे प्रतिपादन केलें आहे. **अभिचार**--जारणमारण, दुसऱ्याला दुखापत किंवा नाश करणें. पहा--“ या लागीं रिघे अभिचारी । ते ममता खरी तामस । ”-- एकनाथी भागवत-२५। १३२. **आगम**--अथर्ववेद हा चौथा वेद असून याची २० कांडें आहेत, यांत जारणमारण यासंबंधी मंत्र आहेत. **परमार**--दुस-

न्याचा घात करणारे. अशा वेदांच्या वासनारूपी वेली आपल्या पानांनीं पसरतात. अशा जारणमारण मंत्रांचा फैलाव होतो.

ओ. १६७—अशा कुकर्माच्या डाहाळ्यांचें खालचें बुंधे जसजसे मोठे होत जातात, तसतशा त्यांतून आणखी प्राण्यांच्या शाखा झपाट्यानें वाढूं लागतात. **अकर्माची**—कुकर्माचे. **तळबुडे**—खालचे बुंधे. **थोरांडे**—मोठे. **जन्मशाखा**—प्राणिमात्रांच्या फांद्या. **घांचा घेति**—जोरांनं वाढतात. माणसांच्या हांतून अधिकाधिक वाईट कर्मे, पापाचरण होऊं लागलें कीं, मरणोत्तर त्यांना जे नवीन जन्म मिळतात, तेही तसेच नीच किंवा निकृष्ट प्रकारचेच मिळतात, असें हें दुष्कृत्याचें अंतिम फल आहे. वाईट कृत्यांचें पर्य-वसान वाईट जन्मांत, योनींत होतें, असा हा कर्मविपाकाचा विशेष येथे कथन केला आहे. **जन्मशाखा**—हीन योनिरूप फांद्या. मूळ संसारतरुला रजोगुणामुळे साध्या मनुष्यशाखा, तर पुढें तमोगुणामुळे कुकर्माच्या द्वारा नीच प्राण्यांच्या शाखा कशा फुटतात, त्यांचेच पुढें वर्णन केलें आहे. **ओ १६८**—वरच्या ओंबीत ज्या जन्मशाखा वाढतात म्हणून सांगितलें, त्यांचाच उल्लेख करतात. “ त्या जन्मशाखांच्या फांद्याचाच एक असा, चांडालादि नीच जातींचा फांटा फुटतो व तो कर्मभ्रष्टांना भुलवून आपल्या जाळ्यांत आडकवितो. ” माणसं, कोणत्या तरी आशेला भुलून वाईट कृत्यें करतात व अशीं वाईट कृत्यें केलेली माणसं, मग मरणोत्तर चांडालासारख्या हीन जातींत जन्म घेतात. कर्म-भ्रष्टांना अस्पृश्यासारख्या नीच जातींत जन्म मिळतो असा भाव. **भुलौनियां**—भुलवून, भुरळ पाडून. **जाल पडों लागे**—जाळ्यांत पाडूं लागतात. **कर्म-भ्रष्टा**—कर्मानें भ्रष्ट झालेले असे.

ओ. १६९—अशा कर्मभ्रष्टांना आणखी पशु, पक्षी व जीवजिवाणूंचें जन्म कसे मिळतात तें सांगतात. “ अकर्मानें या ज्या जन्मशाखा झपाट्यानें वाढतात, त्यांनाच आणखी पशु, पक्षी, विंचू, सर्प इत्यादि प्राण्यांच्या आडशाखांचे समुदाय फुटून तो वाढतात. ” कुकर्मांमुळे कांदोना चांडालांचा जन्म मिळतो तर त्याहूनही जे कर्मभ्रष्ट आहेत, त्यांना पशु, पक्षी, डुकर, वाघ, विंचू व सर्प असे हीन जन्म प्राप्त होतात. **आडशाखानेकर**—आडव्या फांद्याचे समुदाय. संसारवृक्षाच्या मनुष्यशाखा, चांडालशाखा या कमी अधिक मुख्य मानल्या,

तर पशुपक्ष्यादिकांच्या या शाखा आढव्या, दुग्धमच मानल्या आहेत. **विखार-सर्प.** **दृष्टिक-विंचू. ओ. १७०-**“ हे अर्जुना ! यापमाणें या संसारवृक्षाला वर पावून खालीपर्यंत सर्वांगाला नित्य नवीन नवीन फांद्या फुटून त्यांनाच नर-रूपीं फळें येतात. ” आतापर्यंत या संसारवृक्षाच्या खालच्या फांद्यांनीं जे जीव करण्यांत आले आहे, त्यांत रजोगुणामुळे मनुष्यशाखा वाढल्यानंतर, तमोगुणामुळे दुष्कृत्यें वाढून, चांडालादि हनिजातींच्या शाखा व पशुपक्ष्यादि हीन प्राण्यांच्या शाखा कशा वद्धिगत होतात, याची उपपत्ति दिली आहे. यानंतर अशा हीन पशुयोगींज्जन्म मिळाल्याचा परिपाक म्हणजे नरकवासाची प्राप्ति होय. **यावा—** प्राप्ति. अशाप्रकारची हीन पशुयोगीं मिळणें म्हणजे नरकवासच होय. **ओ. १७१-**“ आणि वाईट कृत्यें करण्याची संवय लागली असतां, हिसेचे निरनिराळे विषय पुढें येतात व असे अंकुर जन्मभर वाढतच असतात. **धुरूं धरीं-**पुढें येतात. **अगारी-अंकुर.** माणसं दुष्कृत्यें करूं लागलीं कीं, दुःमच्याचा नाश करण्याचीं साधनें, प्रसंग व विषय त्यांना सहज सांपडू शकतात. अशाप्रकारे या हिंसाविषयांचे अंकुर जन्मभर वाढतच असतात. एकदा हिंसेची संवय लागली कीं, जन्मभर ती वाढतच जाते. **ओ. १७२-**जन्मभर असे हिंसाविषयाचे अंकुर वाढल्यावर, त्यांच्याच तरु, तृण, लोह, पाषाण-रूपी फांद्या बनतात, व त्यांना मग तसलींच फळें येतात. हिंसा करण्याची संवय लागलेल्या प्राण्यांना झाडे, गवत, लोखंड, पाषाण अशा निर्जीव, स्थावर वस्तूंचे जन्म मिळतात असा भाव. **ओ. १७३-**“ अर्जुना ! मनुष्यशाखांसारख्या सजीव शाखापासून, पाषाणासारख्या स्थावर, अथवा निर्जीव शाखांपर्यंत, या संसारवृक्षाच्या खालच्या फांद्यांचीच वाढ झाली आहे. मनुष्यापासून पाषाणासारख्या स्थावर पदार्थांपर्यंत हा संसार खालीं सारखा वाढतच आहे जगांतील स्थावरजंगमात्मक वस्तूंची उत्पत्ति सागतांना माणसापासून खालीं पाषाणांपर्यंत, कर्मानुरूप कसा जन्म मिळतो, हेंच दाखविण्याचा येथे प्रमुख उद्देश दिसतो. **ओ. १७४-**“ म्हणून मनुष्यरूपी फांद्याच खालीं जाणाऱ्या फांद्यांचीं मुळें असून, यांच्यापासूनच हा संसारवृक्ष वाढतो. ” संसाराला किंवा जगाला खरा प्रारंभ मानवसृष्टीपासूनच होत असून, तेथूनच पुढें पशु, पक्षी, कटिक व खनिज द्रव्यें यांची उत्पत्ति झाली आहे. नंतरची

ही सर्व सृष्टि मानवासाठीच असल्यामुळे, या सर्व स्थावरजंगम सृष्टीचें मूळ मानव असें मानण्यांत आलें आहे. **पथौनि**—मनुष्यशाखांपासून. **पघले**—विस्तार पावतो. **ओ. १७**—“ येव्ही वरच्या शाखांचें मूळ जर मुख्यत्वेकरून पाळिलें, तर वरच्या व खालच्या फांद्याच्या मध्यभागी असणाऱ्या शाखा म्हणजे या मनुष्यशाखा होत. ” या संसाररूपी अश्वत्थ वृक्षाच्या मधल्या शाखा म्हणजे मनुष्य शाखा होत. असें सांगतांना वास्तविक या त्रिगुणात्मक संसाराचा मधला व खालचा भाग अनुक्रम रजोगुण व तमोगुण यांनी व्यापला असून, वरचा भाग सत्त्वगुणात्मक अत एव देवगंधर्वशाखांचा किंवा स्वर्गलोकाचा द्योतक आहे असें म्हणण्याचाच येथे रोख आहे. **मुदल**—मुख्यत्वेकरून. **ओ. १७६**—पण या मधल्या मनुष्यशाखेच्या खाली तमोगुणानें व दुष्टवृत्त्यांनीं वाढलेल्या फांद्या, तर वर सत्त्वगुणाने व सत्कृत्यांनीं वाढलेल्या फांद्या, अशा रितीने संसारवृक्षाच्या या फांद्या खाली व वर वाढतात. मध्यभागी रजोगुणाची मनुष्यशाखा, व त्याच्याखाली तमोगुणी, दुष्टवृत्त्यात्मक खालच्या शाखा, तर या मधल्या मनुष्यशाखांवर सत्त्वगुणी सुकृतात्मक वरच्या शाखा, अशी या संसारवृक्षाची वाढ किंवा व्यवस्था आहे. **आं. १७७**—‘ आणि वेदत्रयीचीं पानें या मनुष्यशाखाशिवाय इतरांना लागतच नाहींत. कारण त्यांचीं अंमलबजावणी करायला मनुष्याशिवाय दुसरा विषयच नाहीं. **वेदत्रयी**—ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद. यांतील विधिनिषेधात्मक नियम माणसाशिवाय दुसऱ्या कोणाला लागूच करतां येणार नाहींत. मनुष्य हा बुद्धिवान् प्रणी असल्यामुळे, वेदांच्या विधिनिषेधात्मक आचारनियमांची अंमलबजावणी अथवा अवलंबन त्याच्यावांचून दुसऱ्या पशुपक्ष्यादि जातीकडून होणार नाहीं, म्हणून वैदिक नियमांना मनुष्याशिवाय दुसरा विषय नाहीं. **विधाना**—कर्माच्या अनुष्ठानाला. **विषो**—विषय, आधार. **ओ १७८**—“म्हणून मनुष्यरूपी खांदी ही जरी संसाररूपी अश्वत्थाच्या वरच्या मुळाहून खाली वाढत आली आहे, तरी कर्मवृद्धीच्या शाखेला हीच (मनुष्यशाखा) मूळ होउन बसली आहे. मनुष्यशाखेपासुनच कर्मवृद्धीची शाखा वाढली, याचा अर्थ इतकाच की, मानवसृष्टी पासुनच कर्मांना खरें अस्तित्व प्राप्त झालें. मनुष्ये नसतीच तर कर्म करणार

कोण व त्यांचीं बरीं वाईट फले तरी भोगणार कोण ? म्हणून मानवसृष्टि हीच सर्वांचें मुळ होय. **तनु मानुषा-**मानव शरीराची शाखा. ओ. १७९-
 “ आणि दुसऱ्या झाडांची तरी हीच रीत की, फाट्या वाढत्या म्हणजे मुळ घट्ट होतें व मुळे जसजशीं बळकट होतात तसतसा त्यांच्या फांट्यांचा विस्तार वाढतो. **पैसु आथि-** विस्तार होतो. मनुष्यशाखा जरी या संसारवृक्षाच्या वरच्या मुळापासून फुटल्या असल्या, तरी या मनुष्यशाखा, कर्मवृद्धीच्या, कर्म विपाकाच्या मूळ होत, हें वर ओ. १७८ मध्ये प्रतिपादले आहे. आतां पुढील ओवींत या मनुष्यशाखारूप मुळापासून कर्मे, व पुनः कर्मापासून देह व या देहापासून पुनरपि कर्मे, असें हे रहाटगाडगे करी निर्माण होते, तें वर्णन करतात. ओ. १८०- “ त्याप्रमाणेच (इतर वृक्षाप्रमाणेच) या मनुष्यशरीराची गोष्ट असून, कर्मांमुळेच देह प्राप्त होऊन संसार सुरू होतो, व देह आहे तोपर्यंत कर्माच्या व्यापाराला नाही म्हणता येत नाही तात्पये कर्मांमुळे देह व देहामुळे कर्म, असा चक्रारपीत्तिक्रम सारखा चालू असतो. **नां म्हणो नैप-**नाही म्हणतां येणार नाही. देह आहे, तर कर्माचा व्यापार लुकवितां येणार नाही ओ १८१- ‘ म्हणूनच मनुष्य देह ही बर्मरूपी दुसऱ्या फांट्याचीं मुळे होत, असें निश्चितपणानें भगवंतांनीं मागें सांगितलेच आहे. भगवद्गीतेच्या तिसऱ्या अध्यायांत कर्मयोगाचे विवेचन करतांना, ‘ नदि काश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत ’ असे श्रीकृष्णांनीं अर्जुनाला जें निश्चून सांगितलें आहे, त्याचाच ज्ञानेश्वरांनीं येथें उल्लेख केला आहे **इथें मूळ-** मनुष्यदेह हीच कर्माची मुळे होतात. मनुष्य-देह जरी संसारवृक्षाच्या शाखा म्हणून असल्या, तरी या शाखाच कर्मरूपी इतर शाखांची मुळे होत. मनुष्यशाखेपासूनच कर्माच्या शाखा फुटतात असा अर्थ. ओ. १८२- अशा रितीनें तमोगुणाचे वादळ संपल्यावर सत्वगुणाची वाहुटळ कशी उठते तें सांगतात. आतापर्यंत त्रिगुणात्मक प्रवृत्तीच्या रज व तम या दोन गुणांचा प्रभाव वर्णन केला. आतां येथून सत्वगुणामुळे या संसारवृक्षाला कोण-कोणत्या शाखा व कसली कसलीं फले येतात, त्याचे विवेचन येतें. वर वर्णन केलेलें तमोगुणाचें भयंकर वादळ थांबल्यावर, मग सत्वगुणाची जोराची वाहुटळ सुटते. एका युगामागून दुसऱ्याचें, याप्रमाणे परिवर्तन घडतें. **वाउघाण-**वादळ. **सत्राण-**जोराची, बळकट. **वाहुटळ-** हा लहान वादळ या अर्थी शब्द

येथें वापरला आहे. ओ. १८३—“ तेव्हां मात्र या मनुष्याकाररूपी मुळाला सुवासनारूपी मोड फुटून, त्याला सुकृतांचे कोंभ येतात. ” सत्वगुणाचा प्रादुर्भाव झाल्यावर वर सांगितलेल्या मनुष्याकार मुळांना जे सुवासनांचे मोड व सुकृतांचे कोंभ फुटतात म्हणून वर्णन केले, त्याचा अर्थ इतकाच की, सत्वगुणामुळे माणसांना चांगल्या वासना रुचून त्यांना सत्कर्म करण्याची प्रवृत्ति होते. माणसं सदाचारसंपन्न होतात असा अर्थ. वर तमोगुणाच्या प्रभावानें माणसं जशी दुराचारी होतात, त्याच्या उलट येथे सत्वगुणाच्या सामर्थ्यानें तीं सदाचारी होऊं लागतात, असा हा गुणागुणांतला फरक आहे. आरा-अंकुर, मोड. ओ. १८४-यानंतर हळुहळु प्रादुर्भूत होणाऱ्या ज्ञानामुळे, बुद्धिकौशल्याच्या तक्षिण अशा ङिऱ्या लवकरच जोराजोरानें येऊं लागतात. प्रथमपासूनच येथें वृक्षाचें हें रूपक कल्पिल्यामुळे त्याला अनुरूप अशी आर, अंकुर, कोंभ, ङिऱ्या अशी वृक्षवृद्धीची परिभाषा येथेही वापरली आहे. माणसं सदाचारी बनली कीं, त्यांच्या मनांत ज्ञानाचा खऱ्या खोढ्या गोंष्टीं जाणण्याच्या सामर्थ्याचा उदय होतो. अशा ज्ञानामुळे मग त्यांच्या ठिकाणीं बुद्धिकौशल्याचा प्रकर्ष होतो. सत्प्रवृत्तीमागून सदाचार, सदाचारानंतर ज्ञान व ज्ञानापासून सद्बुद्धि अशा क्रमानें सत्वगुणाचा हा प्रभाव जाणवूं लागतो. उकलतेन उन्मेखें—उदय पावणाऱ्या ज्ञानान. प्रज्ञाकुशलतेचां ङिऱ्या—बुद्धिकौशल्याचे अंकुर. बुद्धीचा प्रकर्ष होऊं लागतो. तिखें—तक्षिण. वांबलजौनि—(वांबळ-जणें = विस्तार पावणें,). विस्तारून. ओ. १८५-वर ओ. १८३ मध्ये सुवासना कशा उत्पन्न होतात तें सांगितले. येथें सद्बुद्धींतूनच श्रद्धा व सत्प्रवृत्ति कशी निर्माण होतें, तेंच प्रतिपादलें आहे “ बुद्धिरूपीं रस ज्यांत अंतर्गत आहे असे, व श्रद्धारूप पानांनीं सुशोभित असे सत्प्रवृत्तीचे कोंभ त्या मनुष्याकार मुळांतून सरळ निघूं लागतात. सद्बुद्धि, श्रद्धा, सत्प्रवृत्ति या सात्विक भावना आहेत, व सत्वगुणाच्या राज्यांतच अशाचा उत्कर्ष होतो. सगर्भ—ज्यांच्यांत बुद्धीचा रस वाहत आहे. बुद्धीच्या रसानें रसरशीत. आस्थापत्रिं—श्रद्धेच्या पानांनीं. स्वयां व—सुशोभित. सद्बुद्धी—दया, क्षमा, त्याग या सद्बुद्धी होत. अशांचा उगम होऊं लागतो. ओ. १८६—“ या सद्बुद्धीच्या कोंभांतून व

सदांचाराचे टोकदार अंकुर फुटतात, व मग तो वृक्ष वेंदरूपी पक्ष्यांच्या किल-बिलाटानें दुमदुमून जातो. ” सदाचार बळावला कीं, मग वेद-उपनिषदासारख्या सदाचारांचा गौरव करणाऱ्या ग्रंथांची उभारणी होते, व अशा ग्रंथांतील सदाचारविषयक शिकवणुकीचाच सर्वत्र बोलबाला व फैलाव होता. **टके**-- अंकुर. **बहुवसा**-- पुष्कळ. **घोसां**-- घोषानें. वेदांचा घोष तेथे दुमदुमूं लागतो. **ओ. १८७**-- यापुढें सत्वगुणाखालीं या संसारवृक्षाला कसलीं पानें येतात तें सांगतात. “चांगल्या लोकांच्या आगमनप्रसंगीं करण्याच्या विधींचीं व अनेकप्रकारच्या यज्ञयागांचीं पानावर पानें येऊन तीं त्या वृक्षाला घेऊन टाकतात. ” सत्वगुणाच्या साम्राज्यांत चांगल्या वैदिक कर्माचा प्रसार होतो. शिष्ट म्हणजे वेदशास्त्रसंपन्न अशा माणसांच्या आगमनप्रसंगीं करावयाचे ‘मधुपर्क’ विधीसारखे विधी. व इतर पुत्रकामेष्टि, प्राजापत्य, यांसारखे याज्ञयागही मग सर्वत्र केले जातात. **शिष्टागमन-विधानें**-- शिष्ट म्हणजे मोठ्या ज्ञानसंपन्न अथवा शास्त्रसंपन्न अशा माणसांच्या आगमनप्रसंगीं ‘मधुपर्क’ विधीसारखे विधी. यजमानानें ऋत्विज, साधु इत्यादींचें आदरातिथ्य करतांना त्यांना दही, मध इ० समर्पण करून त्यांचा वस्त्रादिकांनीं करावयाचा पूजाविधि. कधी कधी आलेल्या श्रोत्रियाला मोठ बेल अथवा कालवड देखील समर्पण करीत असत. पहा- ‘श्रोत्रयाय अभ्यागताय वत्सतरीं महोक्षं वा निर्वपंति गृहमेधिनः।” **विविध-यागविधानें**--अनेकप्रकारच्या यज्ञांच प्रसार. अनेक प्रकारचें यज्ञ करून देव, पितर इत्यादिकाना संतुष्ट करणे. देवयज्ञ, पितृयज्ञ इत्यादि विधि, अथवा पुत्रकामेष्टि, प्राजापत्य अशा प्रकारचे यज्ञ. अशा कांहीं चांगल्या हेतूनें केलेलीं वैदिक कृत्यें, सत्वगुणाचा उदय झाला आसतांच घडून येतात. **पांजरति**-आच्छादून टाकतात. संसारवृक्षाला वरील शिष्टागमनविधींचीं व यज्ञयागाचीं पानें झांकून-टाकतात. **ओ. १८८**-याप्रमाणें यमदमांनीं घोंसदार झालेल्या तपाच्या डहाळ्या फुटून त्यांना वैराग्याच्या विस्तृत कोंवळ्या फांद्याही येतात. ” सत्वगुणामुळें सदाचरणांचा व वैदिक कर्माचा जसा प्रसार होतो, तसाच यम, नियम, प्राणायाम इत्यादि मार्गांनीं तपाचरण घडून वैराग्याचाही उदय होतो. वैराग्य झालें तरी तो सत्वगुणाचाच एक परिपाक आहे. **यम**- इंद्रिय-

नियमन, इंद्रियांचा निरोध करणें, त्यांना ताब्यांत ठेवणें. विशेषतः मने, बुद्धि इत्यादि अंतर्द्रियांना आवरून धरणें. **दम-** बाह्येन्द्रियनिग्रह, पांच कर्मेन्द्रियांना आवरणें. **घोंसालियां—** घोंसदार. हें ' डाहालिया ' याचें विशेषण. अशा यमदमांनीं घोंसदार बनलेल्या तपाच्या डाहाळ्या. यानांच पुढें वैराग्याच्या कोंवळ्या फांया फुटतात. म्हणजे यमदमानें तपाचरण साधल्यावर मग सहजच वैराग्य प्राप्त होते. **वैराग्यशाखा—**वैराग्यरूपी शाखा. **वैराग्य—** इहामुत्रफलविराग, ऐहिक व पारलौकिक फलाबद्दल अनासक्ति. **वेल्हाळपणें—** विस्तृतपणानें. **ओ. १८९—**धैर्याचि ताक्षण अंकुर फुटलेल्या व्रतांच्या फांया सहज जोरानें फोफावून वर उंच जातात. " वरच्या ओर्वीत तपाचरण व वैराग्य यांचा उल्लेख आला आहे. येथे तसाच व्रताचरणाचा भाग सांगतात. सत्वगुणाने तपाचरणाबरोबरच अनेक प्रकारची व्रते आचरण्याची बुद्धि बळावते. **व्रतें—** स्वतःला लावून घेतलेला एकादा धार्मिक नियम; देहदंडाचा नियम. एकादशी, ऋषिपंचमी, अनंतव्रत अशीं व्रतें प्रसिद्ध आहेत व अशा व्रतांत अमुक अमुक खावयाचें नाहीं, किंवा अमुक अमुकच खावयाचें असे नियमन घातलेले असतें. अर्थातच असे कठिण नियम पाळण्यास मनोधैर्य लागतें. म्हणूनच व्रताच्या फांयांना हे धैर्याचें ताक्षण अंकुर कल्पिले आहेत. **धीराचां अणगटिं—** धैर्याच्या अंकुरांनीं युक्त. **जन्मवेगे-** जन्मतःच वेगाने, जोरानें. **उंचावती—** उंच जातात. **ओ. १९०—**तात्पर्य हा सत्वगुणरूपी वारा जोंपर्यंत जोराने वाहत असतो, तोपर्यंत वर सांगितलेल्या तपांच्या व व्रतांच्या फांयांचा वेदरूपी दाट पाला, अनेक विद्यांच्यारूपाने झडझडाट करतो. तपाचरण व व्रताचरणामुळें अंगीं वैराग्य बाणलेलीं ज्ञानसंपन्न माणसें मग वेद व वेदांगासारख्या अनेक विद्यांची रचना करतात व असे ग्रंथ सर्वत्र ख्याति पावतात. सत्वगुणाच्या प्रकर्षानें वेदवेदांगादि अनेक शास्त्रांचा उदय होतो, सर्व विद्यांना उत्तेजन मिळतें, असें सांगण्याचा मथितार्थ आहे. **विद्या—**ज्ञान, ब्रह्मज्ञान असा अर्थ आहे. पण येथें १४ विद्यांचा संबंध असेल असें वाटतें. **झडझडाट—**घोष, गर्जना. अनेक विद्यांचा घोष सुरू होतो. **सत्वानिलु—**सत्वगुणाचा एका विशिष्ट दिशेचा वारा सुटला, म्हणजे झाडांना पालवी, अंकुर फुटतात. त्याच न्यायानें, या संसारवृक्षाला एकदा रजोगुणाचा

नंतर तमोगुणाचा व शेवटी सत्वगुणाचा वारा लागल्याने, कसे कसे अंकुर फुटतात ते सांगतांनाच, हें वाच्याचें रूपक कल्पण्यांत आलें आहे. **वाजे**—वाहतो. या ओवीपर्यंत सत्वरूपी वारा वाहूं लागल्यानंतर मनुष्यदेहरूप मुळाला सदाचाराच्या व व्रताचरणाच्या कशा अनेक शाखा फुटतात, ते वर्णन केलें आहे. पुढील १९१-१९७ या ओव्यांत हा सत्वगुणरूपी वारा असाच वाहत असतां, मनुष्यदेहरूप मुळाला आणखी धर्माच्या, उत्तम जन्माच्या, रविचंद्रादि ग्रहांच्या, ऋषिगंधर्वांच्या व इंद्रपदाच्या, एकाहून एक वरचढ अशा फांद्या फुटून शेवटी त्यांना ब्रह्मलोक व शिवलोकांची फळे कशीं येतात, तें विस्तारानें दाखविलें आहे. सत्वगुणानुरोधानें सदाचार, तप, व्रतें यज्ञ इत्यादींचें ज्ञानवैराग्यपूर्वक आचरण झाल्यावर, मनुष्याला स्वर्गलाभ, रविचंद्रलोकलाभ, इंद्रपदलाभ, व शेवटी ब्रह्मदेवपद व शिवपदही मिळण्यापर्यंत मजल जाते, असा हा मानवलोकांतील सत्कृत्यांचा चढता फलानुक्रम येथे दिला आहे. तथापि सत्वगुणानुसार आचरलेल्या सत्कृत्यांचा, ब्रह्मदेवपद हा शेवटचा परिपाक असला, तरी मोक्षाची शाखा यासर्वाहून उंच गेल्याचे १९२ ओवींत सांगताना, येथे मोक्षपद हें वरील सर्व पदांहून श्रेष्ठ असल्याचें ध्वनित केलें आहे. **ओ. १९१- “**तेथे धर्मरूपी डाहाळीच्या विस्तारांतून उत्तमोत्तम जन्मरूपी शाखा, पालवीनें युक्त अशा दिसतात व त्या फांद्यांनाच पुनः आडव्या फांद्या फुटून त्यांना स्वर्गादि लोकांची फळे येतात. ” सत्वगुणामुळें माणसांच्या हातून अधिक धर्माचरण झाल्यावर त्यांना मग कुलीन, पवित्र अशा श्रीमंत कुलांत जन्म मिळतो, व कांहींना पुनः स्वर्गादि लोकांत वसति प्राप्त होऊन, तेथील स्वर्गाय वैभव व सौख्य अनुभवितां येतें. **धर्मडाहाळ ३०—** धर्मरूपी डाहाळ्यांच्या विस्तारांतून. **बाहळ**— विस्तार. **जन्मशाखा**— चांगली पुण्यकृत्ये करणाऱ्याला उत्तम श्रीमंत कुलांत जन्म घडतो. अशा जन्मरूपी शाखा धर्माचरणांतून निघतात. पहा—“ शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते-” भगवद्गीता. **आडफुटती**-या जन्मांच्या फांद्यांना ज्या पुनः आडव्या फांद्या फुटतात, त्यांनाच स्तर्गादि फळे येतात. कांहीं पुण्यवंतांना उत्तम श्रीमंत कुलांत जन्म, तर कांहींना स्वर्गसुख अशी फळे मिळतात, असा भाव. **ओ. १९२ - “** याहून दुसरी वैराग्यप्रेमामुळें तांबडी झालेली, धर्मप्राप्त

मोक्षाची सरळ शाखा, लुसलुशीत नवीन जोमानें वाढतच असते. ” **उपरति-
रागे**— वैराग्याच्या प्रेमानें तांबडी. कारण प्रेमाचा रंग तांबडा असा कवि-
समय आहे. वैराग्यप्रेमाने नटलेली. **धर्ममोक्षाची**— धर्मानें प्राप्त होणाऱ्या
मोक्षाची. सत्वगुणाच्या प्रवर्षांनीं कांहींच्या अंगांत वैराग्य बाणून त्यांच्या
हांतून धर्माचरण घडल्यानि त्यांना सहजच मोक्ष प्राप्त होतो, असा
अर्थ. **लोहिर्वि**—तांबडी. **मोक्ष**—जन्ममरणांतून सुटका. मोक्षाचें सुख स्वर्गसुखा-
हून अधिक आहे, असें येथे सूचित करण्यासाठीं ही धर्ममोक्षाची शाखा वर
वाढत गेल्याचें मुद्दाम सांगितलें आहे. **लाहात लाहात**—लुसलुशीत. **नीच-
नवी**—नित्य नवी, टवटवीत. कांहींना स्वर्ग, तर कांहींना मोक्ष, त्यांच्या तपाच्या,
व्रताचरणाच्या अधिकाराप्रमाणें मिळतो, हें प्रतिपादल्यावर कांहींना त्यांच्या सत्कृ-
त्यानुरूप इतर लोक कसे प्राप्त होतात ते सांगतात. **ओ. १९३**—“ पुढें या
संसारवृक्षाच्या मनुष्यशाखारूप मुळांतून रवि, चंद्र इ. ग्रह, पितर, ऋषि, गंधर्व
इत्यादिकांच्या लोकांच्या आडव्या पांढ्याचे समूह विस्तार पावतात. ”
मनुष्यलोकावर सत्वगुणाचें वारें असेंच वाहत राहिलें असता, माणसांच्या
हांतून जें पुण्याचरण घडतें, त्यास अनुसरून त्यांना रविचंद्रादिलोकांची,
त्याचप्रमाणें पितृलोक, ऋषिलोक, गंधर्व लोक, अशा उच्चतर लोकांची
प्राप्ति होते. पुण्यवृत्तांना त्यांच्या अधिकाराप्रमाणें अशा उच्चतर लोकांच्या
विश्वांत राहण्यास संधि मिळते. **ओ. १९४**— “ या शाखापेक्षांही
थोड्या उंचावर फळांच्याखालीं दडलेल्या इंद्रादि लोकांच्या मोठ्या
शाखांचे समुदाय आहेत. ” कांहीं सात्विक व अधिक पुण्याचरणी लोकांना
इंद्रलोकाची प्राप्ति होते असा भाव. शंभर यज्ञ केले असतां इंद्रपद मिळतें,
असा समज आहे. अशा शतयज्ञ करणाऱ्याच्या आचरणाचाच येथे उल्लेख
केला आहे. **उंचपडे**—थोड्या उंचावर **गुढले** इ.—फळाच्या बुडीं दडलेल्या.
म्हणजे त्या पांढ्या फळांनीं दडक्या लहडलेल्या कीं, आंतांल पांढ्या मुळीं दिसूं
नयेत. **इंद्रादि**—इंद्रपद. **मांदोडे**—समुदाय. सत्वगुणाचा वारा सुटला
असता, स्वर्ग, रविचंद्रादि लोक, इंद्रपद, अशी श्रेष्ठतर फलें मानवांना केवळ
सदाचरणानें, तपोबलांनीं व व्रतनियमांनीं सहज मिळवितां येतात असा भाव.
ओ. १९५—“ मग याही पांढ्यांच्यावर, तप व ज्ञान यांनीं उंच झालेल्या

मरीचिकश्मपादि ऋषींच्या दुसऱ्या उंच शाखा आहेत. " वर ज्या इंद्रपद, रविचंद्रलोक अशा शाखा सांगितल्या, त्यांच्याही वर या मरीचिकश्मपऋषींच्या शाखा आहेत. यावरून मरीचिकश्मपादि ऋषींचीं हीं स्थाने, इंद्रपदाच्या वरचीं आहेत, असें ध्वनित केले आहे. मरीचिकश्मपादि ऋषींचीं हीं अत्युच्च स्थाने, त्यांनीं आपल्या उग्र तपश्चर्येने व ब्रह्मज्ञानानें मिळविलीं आहेत. अशीं स्थाने सत्वगुणाखालीं, तपाचरण व ब्रह्मज्ञान यांनींच मिळतात. कोणाही साधकाला तीं तशा मरीच्यादि ऋषांच्या आचरणानें मिळवितां येण्यासारखीं आहेत.

तपोज्ञानि -- इ. उग्र तपश्चर्या व ब्रह्मज्ञान यांनीं अत्युच्च झालेल्या.

ओ. १९६—“ याप्रमाणें एकावर एक अशा वरच्या फांद्यांच्या पसाऱ्यानें विस्तारलेला हा संसारवृक्ष, बुडाशीं लहान असला, तरी फलमंपन्नतेमुळें शेड्याला मोठाच झाला आहे. ” मनुष्यशाखारूप मुळापासून वर ज्या खर्गाच्या, धर्ममोक्षाच्या, रविचंद्रादिकांच्या, इंद्रादिकांच्या व मरीचिकश्मपादिकांच्या एकावर एक उंच अशा फांद्या व त्यांना जीं स्वर्ग, मोक्ष, रविचंद्रलोक, इंद्रपद व मरीचिकश्मपादि ऋषींचीं स्थाने यांचीं फले आलेलीं वर्णन केलीं त्यावरून मनुष्यशाखेच्या मुळापासून वर वाढलेला हा वृक्ष मुळांत लहान असला, तरी वरील मोठमोठ्या पदांच्या व स्थानांच्या लाभाच्या दृष्टीनें तो केवढा मोठा वाढला आहे हें दिसून येईल. याचा भावार्थ इतकाच कीं, अंगीं सत्वगुणाचा प्रकर्ष बाणला असतां, माणसाला उत्तरोत्तर उच्चप्रतीच्या आचरणानें, तपांनें व ज्ञानानें स्वर्गादि उच्च प्रतींची फले प्राप्ति करून घेतां येतात. सत्वगुणाच्या वातावरणांत तपोज्ञानाची वृद्धि होऊन सुखाची समृद्धि करणारीं स्वर्गादि पारलौकिक फलं, साधकाला सहज शक्य होतात. **फलाढ्यपणें**— स्वर्ग, मोक्ष, रविलोक, चंद्रलोक इत्यादि उच्च प्रतीच्या फलाच्या संपन्नतेनें. **बुडें साना १०**—ही मनुष्यशाखा मुळांत किती जरी लहान असली, तरी सत्वगुणामुळें तिला फळांच्या दृष्टीनें एकापेक्षां एक वरचढ अशा ज्या फलयुक्त फांद्या फुटतात, त्यामुळें वर टोकाला हा संसारवृक्ष मोठा संपन्न झालेला आहे. **ओ. १९७**—“ त्यावरही ज्या आणखी फांद्या फुटतात व त्यांना हें अर्जुना ! ब्रह्मदेव व ईश यांच्या पदार्पयतच्या शाखांचें अंकुर फुटून, त्यांना ब्रह्मलोक व शिवलोक यांची फले येतात. ” वर ओ.

१९५ मध्ये मरीचिकश्यपादिकांच्या ज्या फांद्या सांगितल्या, त्यांच्याही वर आणखी ब्रह्मेशांत, ब्रह्मदेव व शिव यांच्यापर्यंत वाढत गेलेल्या फांद्या असून, त्यांना ब्रह्मलोक व शिवलोक ही फलं लागलेली आहेत. म्हणजे सत्वगुणाचा प्रसार झाला असता, हा संसारवृक्ष, मनुष्यशाखेपासून वर ब्रह्मदेव व शिव यांच्या शाखपर्यंत वाढतो. सत्वगुणाच्या प्रभावाने व सदाचार, तप ज्ञान इत्यादीमुळे, मनुष्याला ब्रह्मलोक व शिवलोक यांची देखील प्राप्ति करून घेता येते, असा भावार्थ ब्रह्मा व शिव ही मनुष्याच्या अध्यात्मिक परिणतावस्थेची परा कांठी, अगदी शेवटशी पायरी होय. फार फार तर सत्वगुणामुळे माणसाला ब्रह्मा किंवा शिवही होता येईल, त्यांच्या पदवीला जाता येईल. ओ. १९८—

“ या फळांच्या भाराने, वर गेलेल्या फांद्या वांकून दुमडतात, व अशा रितीने फलभाराने वांकलेल्या झाडाच्या वरच्या फांद्या, मुळालाच येऊन टेकतात. ” फलाचेनि इ०— फलांच्या, वर सांगितलेल्या इंद्रपदादि फलांच्या ओझ्याने. अह्निलपणे— ओझ्याने, भाराने. ऊर्ध्व—वर गेलेल्या या यमदमाच्या, वैराग्याच्या, व्रतांच्या इत्यादि शाखांनी व्यापलेला या संसारवृक्षाचा वरचा भाग. उवांडेल दूणे—दुप्पट उलटतो. दुप्पट खाली वांकतो. जंव इ०—याप्रमाणे या वृक्षाची स्थिति पुनः मूळ पदाला येते. वर झपाट्यानी गेलेल्या त्याच्या वरच्या फांद्यांची टोके, फलभारामुळे वाकून पुनः मुळालाच चिकटतात, स्पर्श करतात. तात्पर्य ज्या मुळापासून त्या फांद्या वर गेल्या, त्या मुळाकडेच त्यांना येणे भाग पडले. विसणे—स्थिति. ओ. १९९— “ आणि इतर सामान्य वृक्षांची देखील अशीच स्थिति होते की, त्यांची जी फांदी फळानी भरगच्च होते, ती वाकून मुळालाच स्पर्श करण्यास येते. ” फलभाराने वांकलेल्या झाडांचा शेडा, बुडखाला भेटतो. ओ. २००— त्याचप्रमाणे हा संसारवृक्ष ज्या मुळापासून उत्पन्न झाला, त्या मुळालाच हे अर्जुना ! त्याच्या वाढत्या ज्ञानाच्या फांद्या येऊन टेकतात. वाढती ज्ञाने— वर ज्या यमदमाच्या, वैराग्याच्या, विशिष्ट व्रताच्या, फांद्या सांगितल्या व वेदांच्या पाल्याचा व विद्यांच्या झडझड्याचा जो उल्लेख केला, तोच या वाढत्या ज्ञानाचा द्योतक आहे. अशा वाढत्या ज्ञानाच्या फांद्यांना जी उपरिनिर्दिष्ट स्वर्गादि फलं आली, त्यामुळेच

हा वृक्ष वांकून मुळांला टेकला. तात्पर्य हा संसारवृक्षज्ञ्या परब्रह्मरूपी मुळापासून उत्पन्न झाला आहे, त्या मुळाचाच सर्व ज्ञान येऊन मिळतात. जगांतलं सर्व ज्ञानाची परिसमाप्त, परिसीमा परब्रह्माला मिळण्यातच होत. **उठावा**—उठाव, उगम. **तिये मूलें**—त्या परब्रह्मरूपा मुळाच्या ठिकाणी. **आ. २०१**—सत्वगुणाचा वारा सुटला असता, मनुष्यशाखेला रादाचरण, तप, व्रत, ज्ञान इत्यादीकाच्या फाव्या फुटून, त्याला शेवटी ब्रह्मदेव व ईशपदे ही फलें लागल्याचे वर्णन आतापर्यंत करण्यात येऊन, ब्रह्मपद व ईशपदांचे हे संसारवृक्षाचं राई फलमरानें शेवटी वाकून ब्रह्मरूपी मुळाला कसे टकतात, त्यांचेही प्रतिपादन करण्यात आलें. “ब्रह्मदेव व ईशान याच्या पलीकडे मनुष्याची परिणति होणें शक्य नाही. कारण या ब्रह्मज्ञान स्थितीच्या वर, मग जिकडे तिकडे परब्रह्मच व्यापून राहिले आहे.” मनुष्याच्या उत्कर्षाचा परमावधि म्हणजे त्याला ब्रह्मदेव व शंकर ही पदवी प्राप्त होणे. त्याने कितीही तप केले, किंवा सदाचरण केलं, तरी या दोन स्थितीच्या पुढे त्याची मजल जावयाची नाही. फार फार तर तो ब्रह्मदेव तरी किंवा शंकर तरी होऊं शकेल. कारण ब्रह्मदेव काय किंवा शंकर काय, ही उच्चकोटीची माणसच होत. तव्हा सामान्य मनुष्यप्राणि तपोज्ञानचलांनं ज्यास्तीत ज्यास्ती ब्रह्मदेव किंवा शंकर होईल. या दोन अवस्थांच्या पलीकडे परब्रह्माचा विस्तृत प्रात पसरला आहे. **ओ. २०२**—‘तथापि हे काहीं असले, तरी ब्रह्मदेव किंवा ईशान हे उंचीच्या दृष्टीने संसारवृक्षाच्या त्या परब्रह्मरूपी मुळाशी तुलना करण्यासारखे नाहीत. ब्रह्मदेव व शंकर हे मनुष्याच्या दृष्टीने केवढेही मोठे असले, तरी मूळ परब्रह्माच्या थोरपणाशी त्याची तुलनाच करता चगार नाही. **आंगवसे**—शेड्याच्या दृष्टीने, थोरपणाच्या दृष्टीने. **ओ. २०३**—आणखीही सनकादि नावांनी प्रसिद्ध अशा ज्या वैराग्यांशील पुरुषांच्या शाखा आहेत, त्यांना फळमुळाचा स्पर्श न होनांच, त्या परब्रह्माने पूर्ण भरलेल्या आहेत. मागें ओ. १९० मध्ये जी उपरतिरागानें तांबडी झालेली धर्ममोक्षाची वर वाढत गेलेली नित्य नवी फांदी सांगितली आहे, तीच ही सनकसनंदनादि ब्रह्मदेवाच्या मानस पुत्रासारख्या विरक्त पुरुषांची शाखा असून, अशांनी कोणत्याच फलाची अपेक्षा न केल्यामुळे, ते मूलतः परब्रह्मात मिळून गेल्याचे येथें स्पष्ट करण्यात आलें आहे. सनकसनंदनासारखे पुरुष मूळचेच विरक्त-

वृत्तीचे अगत्यामुळे, त्यांच्या ठिकाणी कोणत्याच फलाची अथवा जन्माची अपेक्षा संभवत नाही. तरांच ते मूलतःच ब्रह्मैक्य पावलेले असल्याने, त्यांना दुःखाच्या कोणत्या मुळाचीही अपेक्षा नाही. अशी ही विरक्त पुरुषांची स्थिति, फलाशेने कर्म करून स्वर्ग, ब्रह्मलोक, शिवलोक, मिळविणाऱ्या सकाम माणसांहून अगदी भिन्न व उच्चकोटीतिल आहे, असे येथे ध्वनित केले आहे.

नाडलतां—न स्पर्शतां. भरलियां ब्राह्मि—परब्रह्मांत भरून गेल्या आहेत. ओ. २०४—“ याप्रमाणे सामान्य माणसापासून अखेर ब्रह्मदेवापर्यंत या संसारवृक्षांच्या फांद्यांची वाढ वर वर होत जाते ” **ब्रह्मादि शेष—** ब्रह्मदेव शिष्टक उरपर्यंत, अर्थात् ब्रह्मदेव अखेर. ओ. २०५—“ हे पार्था ! वरचे ब्रह्मदेव, शिवांना वगैरे जे सांगितले, तीं प्रथम माणसंच होती. म्हणूनच या मनुष्यत्वाच्या शाखेला त्या ब्रह्मेशानपदांची खालची मुळे म्हणली आहेत.” वास्तविक प्रदार्थ तपोबलानेच मनुष्य ब्रह्मदेव झाला आहे. अज जा ब्रह्मदेव आपण म्हणतो, तो प्रथम एक सामान्य मनुष्यच होता. त्याने तपःसामर्थ्याने हे ब्रह्मदेवाचे श्रेष्ठ पद मिळविले. तात्पर्य मनुष्याचाच ब्रह्मदेव झाला असल्याने, ब्रह्मदेवाचा उगम मनुष्यच होय. या वस्तुस्थितीस अनुलक्षून वर ब्रह्मदेवाच्या फांदीचे मूळ, मनुष्यशाखा असे म्हटले आहे. ओ. २०६— “ याप्रमाणे वर खाली फांद्या असणारा व वर मूळ असणारा हा अलौकिक संसारवृक्ष, तुला वर्णन करून सांगितला. ” ओ. २०७— “ आणि या संसारवृक्षाची खालची व उफराटी वरची मुळे, तुला सविस्तर दाखवून दिली. आतां हा वृक्ष कोणत्या उपायाने उपटून टाकतां येतो तें ऐक. ” **उपरति—** उफराटी. **सविवळें—** सविस्तर.

(श्लोक ३)— “ पण आतापर्यंत केलेल्या वर्णनाप्रमाणे या वृक्षाचे स्वरूप दृष्टीने पहावयास सांपडत नाही. किंवा त्याचा शेवट, उगम व आधारस्थानही कोठे मिळत नाही. असा हा खोल मुळ्यांचा अश्वत्थ वृक्ष अनासक्तिरूपी बळकट शस्त्राने तोडून ” ओ. २०८— “ पण हे अर्जुना ! एवढे प्रचंड असे हे संसाराचे झाड तोडणारे साधन तरी जगांत कोणते आहे, अशी शंका कदाचित तुझ्या मनांत आली असेल. ” ओ. २०९—

“ कारण ज्याच्या वरच्या फांद्याची उंची ब्रह्मदेवापर्यंत पोचला आहे व ज्यांचीं मुळें निराकार अशा परब्रह्मांत वर आहेत. ” ओ. २१०—हा संसारवृक्ष आपल्या खालच्या फांद्यांनीं स्थावराच्या तळापर्यंत पसरला असून, मध्यभागीं मनुष्यरूपी दुसऱ्या मुळ्यांनीं हा पुढे सरसावतो. तमोगुणाच्या वाऱ्यानें या वृक्षाच्या फांद्या खालीं जाऊन, त्यांना स्थावर वस्तूंचीं फलें येतात, तर मधली मनुष्य-शाखा सत्वगुणाच्या भरांत वर जाऊन, तिला ज्या तपोव्रतादि दुसऱ्या डाहाळ्या फुटतात, त्यांनाच स्वर्गादिफले येतात, हें आपण बर पाहिलेंच आहे. अशा रितीनें मनुष्यशाखा ही इतर तपोव्रतादि शाखांच्या अपेक्षेनें त्यांचें मूळ होय. ओ. २११— “ अशा या बळकट व अफाट वृक्षाचा नाश कोण करणार असा हलका भाव तूं मनांत कदाचित् धरशील. ” झेनें—कदाचित्. **हलुवट**—हलका. ओ. २१२—हा संसारवृक्ष उपटून टाकण्यास श्रमच मुळीं लागत नाहीत, हें अनेक दृष्टांतांनीं पटवून देतात. “ तर हा वृक्ष उपटण्यास श्रम तरी कसले लागणार ! बागुलबोवा लहानमुलापुढें कधीं तरा वांकडा चालतो काय ? ” बागुलबोवाच मुळीं खरा नसल्यानें, त्याचें वाकडें चालणें जसें खरें नव्हे, तद्वत् हा संसारवृक्ष खरा नसल्यानें, याला तोडण्याचे मग श्रम कसले ? **दोखें**—कारणें. पहा— “ श्रीकृष्ण पावावेआं दोसें । मुनीं पटपटु जालें ॥ १६१ ॥—वच्छहरण. दोषें—दोसें हें अव्यय, ‘ उद्देशें ’ करितां, साठी, या अर्थीं ज्ञानेश्वरींत व महानुभावी वाङ्मयांत येतें. **बागुल**,—बागुलबोवा. **देशें**—पुढें. **देव्हडा वाहे**—वांकडा चालतो. ओ. २१३— “ आकाशांतले किल्ले तरी मग कां पाडून टाकतां येऊं नयेत ? तसें सशाच्या शिंगाला काय मोडावें लागतें ! मुळांत आकाशपुष्प असेल तर तें तोडतां येईल ! ” आकाशांतील मेघांत दिसणारे किल्ले मुळांत असते, तर ते पाडून टाकतां आले असने. पण ते कल्पनेचेच असल्यामुळे, मग पाडून टाकण्याचा प्रश्नच संभवत नाही. तसेंच सशाला शिंगच मुळांत नसल्यानें, तें मग मोडणार कोटून, किंवा आकाशाला मुळांत फूलच नसल्यानें, मग तें तोडणार तरी कसें ? तात्पर्ये गंधर्व-दुर्ग, शशाचें शिंग व खपुष्प हीं केवळ काल्पनिकच असल्यानें, त्यांना जसा नष्ट करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, तद्वत् हा संसारवृक्ष देखील खोटा काल्पनिक असल्यानें, याला तोडण्याचे श्रम करण्याचें कारण नाही. गंधर्वनगरी, शशवि-

षाण, व खपुष्प हे सर्व काल्पनिक प्रकार आहेत, तमाच संसारवृक्षही खोटाच आहे. तुलनार्थ पहा- “ प्रयत्ने वाङ्मये कण रगडितां ते हि गले । तृषार्ताची तृष्णा मृगजळ पिउनीहि वितळ । सशाचें ही लाघे विपन फिरतां श्रृंगहि जरी । परंतु मूर्खाचें हृदय धरवेना क्षणभरी ॥—नीतिशतक, हरिपंडित.

गंधर्बदुर्ग—आकाशांत दिसणारे ढगांचे किल्ल्यासारखे आकार. **खपुष्प**—आकाशपुष्प. **ओ. २१४**—“ त्याचप्रमाणें हे वारा ! हा संसारवृक्ष देखील खरा नव्हे. मग तो उपटून टाकण्यास भीति तरी कसली ? ” ज्या वृक्षाला मुळां अस्तित्वच नाही, तो उपटणार तरी कसा ? मग तो उपटून टाकण्याची भीति तरी काय म्हणून बाळगायची ? **साचोकारा**—खरा. **ओ. २१५**—“आम्हीं जो या संसारवृक्षाच्या मुळाच्या व फांद्यांच्या विस्ताराचा प्रकार सांगितला, तो वांझेच घर मूलाबाळांनीं भरलेलें आहे अशाप्रमाणेच होय.” संसारवृक्षाच्या मुळांचें त्याच्या फांद्यांचें, जें वर वर्णन करण्यांत आलें, तें वांझेला मुलें आहेत असें म्हणण्याप्रमाणेंच काल्पनिक होय. वांझेला मुलें असणे ही कल्पनाच जशी संभवत नाही, त्याप्रमाणें या संसारवृक्षाच्या मुळाची व फांद्यांची कल्पनाच अशक्य कोर्टीतली आहे. **परी**—प्रकार. **उजिरी**—विस्तार, उदय, उत्कर्ष. **ओ. २१६**—“ किंवा स्वप्नांत बोललेलें, ज्याप्रमाणें आपण जागेपणीं आचरणांत आणीत नाही, किंवा दुबळ्या माणसाच्या वल्गना जशा फोल असतात. ” स्वप्नांत केलेली भाषा जशी निरर्थक, खोटी, किंवा दुर्बल माणसांच्या वल्गना जशा निरुपयोगी, तद्वत् हा संसारवृक्षाच्या फांद्यांचा विस्तारही खोटा व निरर्थक आहे. **चेडलेपणीं**—जागेपणीं. **दुबलेयाची**—दुर्बळ माणसाची. दुर्बळ माणसाचे बेत “ उत्पद्यंते विलीयंते दरिद्राणां मनोरथाः ” अशा स्वरूपाचे असतात. या ओशीपुढें **माडगांवकर** व **साखरे** यांनी दिलेल्या दोन ओंव्या निःसंशय प्रक्षिप्त आहेत. **ओ. २१७**—“ म्हणून हे अर्जुना ! आम्हीं जें या संसारवृक्षाच्या स्वरूपाचें वर्णन केलें, ती सर्व माया असून, कासवीच्या तुपानें राजाला मेजवानी देण्यासारखाच तो प्रकार होय. ” कासवीला दूध नसतें. ती आपल्या पिलांना केवळ दृष्टीनें पोसतें. मग जिथें दुधाचा पत्ता नाही, तिथें तूप कुठलें येणार ? व अशा कासवीच्या तुपानें राजाला मेजवानी देणें जसें असंभवनीय, तद्वत् या संसारवृक्षाचें स्वरूपही असंभाव्य, मायिक, लटकें आहे.

वानिली- वर्णिली **रूपमाया-** मायेचे रूप. **उगारिले-** वाढले. **ओ.**

२१८- “ अगोदर अज्ञान हेच लटकं, खोटं आहे. मग त्यापासून उत्पन्न हाणारे कार्य कसे असलं ? म्हणून हा संसारवृक्ष, खरं पाहिलं, तर खोटाच आहे. ” हा संसारवृक्ष अज्ञानांतून निर्माण झाला असल्याने, व अज्ञान पुनः लटकं असल्याने, अज्ञानांतून उत्पत्ति पावलला हा संसारवृक्ष देखील लटकाच निघणार. “ जें कार्य तें गुणीच घेईल कारणाचा ” या न्यायाने अज्ञानाचा लटकेपणा संसारवृक्षांत उतरला. **सतिकें—** खरेपणानें **वा३—** मिथ्या **मा तयाचें** इ०- मग त्याचें जें कारण तें किती लटकें असेल ? मूळ अज्ञानच जर खोटं आहे, तर मग त्या अज्ञानापासून निघालेला, उत्पन्न झालेला हा कार्यरूप संसार, किती खोटा असेल बरं ! कारणच खोटें असल्यावर कार्य खोटें असणारच. **ओ. २१९—** “ आणि या संसारवृक्षाला अंत नाही असें जें म्हणतात, तेंही एका प्रकारानें खरेंच आहे. ” **एकी परी-** एका प्रकारानें, एका अर्थानें. हा संसार खोटा असला, तरी एका अर्थानें तो खरा कसा तें पुढें सांगतात. **ओ. २२०—** “ तर जोपर्यंत मनुष्य जागा झाला नाही, तोपर्यंत झोपेचा शेंवट होतो काय ? किंवा प्रभात होण्यापूर्वी रात्र कधी संपते काय ? ती जोपर्यंत संपत नाही, तोपर्यंत ती चालूच असते. त्याप्रमाणें विवेकाचा उदय होईपर्यंत या संसाररूपी (अज्ञानमय) वृक्षाला अस्तित्व आहे. ज्ञानाचा उदय होईपर्यंत हा अज्ञानजन्य वृक्ष अबाधित चालू राहतो. या अर्थानें तो अव्यय, अविनाशी असें वर **ओ. २१९** मध्ये हटलें आहे. **प्रबोध—** चागृति. **नीद—** निद्रा, झोप. **पाहे तेया—** पहाटेच्या. **आरौते—** अलीकडे, पूर्वी. हेच पुढील ओवींत सांगतात. **ओ. २२१—** “ त्याचप्रमाणें हे पार्था ! जोपर्यंत विवेक, सारांसार विचार, आपलें डोके वर काढीत नाही, तोपर्यंत या संसाररूपी अश्वत्थ वृक्षाला अंत नाही. ” **विवेकु—** सारासार विचार, कोणती वस्तु खरी, कोणती खोटी याचा विचार. **नुधवी—** न उचली. नुधवणें= न उचलणें. सारासार विचार जागृत झाला की, या अज्ञानजन्य अत एव खोळ्या संसारवृक्षाचा अंत झाला असें समजावें. तो खोटा आहे असें एकदा निश्चित केलें, की तो संपलाच. या ओवींमंतर माडगांवकर व साखरेप्रतीत संसारवृक्षाच्या खोटें-

पणावर दृष्टांत देणाऱ्या आणखी तीन ओव्या अधिक दिल्या आहेत. त्या निःसंशय मागाहूनच्या आहेत. कारण ओ. २२१ मध्ये, “ तेवि जंव पार्था ” असे म्हणून आपण देत असलेल्या दृष्टांतांचा ज्ञाने 'नीं शेवट केला आहे. यानंतर आणखी तशाच दृष्टांतांच्या ओव्या येणें अप्रासंगिक आहे. ओ. २२२— वर एक प्रकारें या वृक्षाला ‘ अव्यय ’ म्हणतात ते कसे खरे आहे, हें सांगितलें. आतां येथ त्याला ‘ अनादि ’ असें जे म्हणतात, तेंही कसे खोटें नाहीं, ते भगवान् अर्जुनाला सांगतात. “ त्याचप्रमाणें हा संसारवृक्ष अनादि आहे अशी ख्याति आहे, तीही कांहीं खोटी नव्हे. म्हणून अशा ख्यातीला अथवा प्रवाद्याला विरोध करूं नको. ” शाब्दी-ख्याति. आलुकी— (सं.-अलीक)— खोटी. नुरोधि—निषेध करूं नको. बोलातें पया— अशा शाब्दिक ख्यातीला. ‘ अनादि ’ असें जें या संसारवृक्षाला म्हणतात, तेंही एका अर्थाने खरे आहे, असें श्रिकृष्ण येथे ‘ अनादि ’ या शब्दावर कोटी करून स्पष्ट करतात. वास्तविक ‘ अनादि ’ = अबाधित, अखंड चालत आलेला, असा आपण अर्थ नेहमीं घेतो. पण या वृक्षाचें खोटेपण सिद्ध करण्यासाठीं, श्रीकृष्ण ‘ अनादि ’ या शब्दाचा यौगिक अर्थ घेऊन, या संसार-वृक्षाचें मुळीं अस्तित्वच पुढील ओवींत असिद्ध करतात. यानंतरही इतर प्रतीत अशाच अधिक दृष्टांत देणाऱ्या ओव्यांचा घोळ घातला आहे. तो विचारांत घेण्यासारखा नाहीं.

ओ. २२३— “ जो जन्मतच नाहीं किंवा उत्पन्न होत नाहीं, अशाची आई म्हणून तरी कोण सांगायची ? म्हणून वृक्षाला अस्तित्वच नसल्यामुळें, या अनादि म्हटलें आहे. ” ज्यालां आदि=जन्म किंवा अस्तित्व नाहीं, तो अनादि, असा कोटिवाज अर्थ घेऊन, संसाराचें खोटें स्वरूप अथवा अभाव स्पष्ट केला आहे. ओ. २२४— “ या वृक्षाला जन्म, अंत व अस्तित्व नाहीं, किंवाहुना ज्याला कांहीं रंग रूपही नाहीं, त्याला उपटून टाकण्यास श्रम तरी काय करायचे ? श्रमाची तरी जरूरी काय ? ” जो वृक्ष केवळ कल्पनेतच आहे, ज्याला भावरूप अस्तित्वच नाहीं, त्याला उपटून टाकण्यास खोटोप करण्याचें कारण नाहीं. ज्या ज्या वस्तूला अस्तित्व आहे, तिला उत्पत्ति, स्थिति व लय या तीन अवस्था असतात असा न्याय आहे. पण

या संसारवृक्षाला या तीन अवस्थाच नमल्यामुळे, तो आहे असे म्हणताच येत नाही, असा श्रीकृष्णाच्या सांगण्याचा भावार्थ आहे. **कुंथाकुंथी**—खटपट. **ओ. २२५**—तर असा हा संसारवृक्ष कोणत्या शस्त्राने तोडावा ते येथून सांगतात. “ हे अर्जुना ! हा वृक्ष आपल्याच अज्ञानामुळेच बळावला नव्हता काय ? तर मग याला आत्मज्ञानाच्या तरवारीनेच तोडून टाक. ” **अज्ञान**—जगत, संसार हा खरा आहे या अज्ञानाने. **आत्मज्ञान**—आत्मानात्म विचार, ब्रह्म हेच सत्य आहे हे ज्ञान. **खाडेनि**—(सं. खड्ग)- तरवारीने. **लोटी**—तोड. एक परमात्मा तेवढाच सत्य आहे, बाकी सर्व जग खोटे, अशा ज्ञानाने या संसारवृक्षाचा म्हणजे जगाचा शेवट होतो. **थांवला**—बळावला. **ओ. २२६**—पण या एका ज्ञानाशिवाय, जितके म्हणून दुसरे उपाय या संसारवृक्षाला तोडण्यासाठी तू करशील, तितक्यांनी उलट या संसारवृक्षांत तू अधिकच गुंतशील मात्र. ” या संसारांतून सुटण्यास आत्मज्ञानाशिवाय इतर सर्व उपाय अथवा मार्ग निरुपयोगी असून, उलट ते मनुष्याला संसारांत अधिकच गुंतून पाडणारे आहेत, असे येथे स्पष्ट केले आहे. आत्मज्ञान न होता स्नान, सध्या, टिळे, माळा हीं परमार्थाचीं बाह्य साधनें, साधकाला अहंकारांत पाडून त्या योगें संसारांत अधिकच गुंतवितात. **गुंपसि**—गुंतसी. **ओ. २२७**—“ आणि एकदा या संसारवृक्षांत गुंतलास कीं, मग तुला त्याच्या किती फांद्याफांद्यावरून वर खालीं हिंडावें लागेल ते काय सांगावे ! म्हणून संपूर्ण ज्ञानाने, या वृक्षाचे मूळच अगोदर तू तोडून टाक. ” संसारांतून सुटण्यासाठी ज्ञानाशिवाय इतर बाह्य मार्गांनीं जो खटपट करावी, तो मनुष्य त्याच्या मोहांत अधिकच गुंतत जातो. म्हणून आत्मज्ञान मिळवूनच या संसाराचे मूळ जें अज्ञान, ते नष्ट केलें पाहिजे त्याशिवाय दुसरा उपाय नाही असा भाव. हा संसारवृक्ष तोडण्यास इतर बाह्य उपाय केलेले कसे फुकट जातात, ते नेहमीच्या पद्धतीनें दृष्टांत देउन स्पष्ट करतात. **ओ. २२८**—“ एरवीं दोरीच्या सापाला मारण्यासाठीं काठ्या जमविल्या असतां, तो सर्व केलेला प्रहार व्यर्थच होतो. ” कारण दोरीलाच आपण सर्प मानतो, व तो कांहीं खरा नसतो. **डांगा**—काठ्या. **फारू**—प्रहार. हा शब्दार्थ न समजल्यामुळे इतर प्रतीत ‘ भारू,’ ‘ वाउ ’ असे दुसरे पाठभेद निर्माण केले आहेत.

पण ज्ञानेश्वरीत 'फार' हा शब्द आणखी आला आहे. पहा- ओ. १७८. ओ. २२९— मृगजळाची नदी तरून जाण्यासाठी नांव तयार करण्यास करण्यांत धावावे, तो खऱ्या नदीच्या पाण्यांत वाहून बुडून जावे. ” त्याप्रमाणे हा संसार नष्ट करण्याचे दुसरे बाह्य उपाय जो अवलंबावे, तितके ते, माणसाला अधिकच त्यांत बुडवून मारतात. संसारांतून सुटण्यासाठी हठयोग, संन्यास इत्यादि मार्ग आचरावे तो, त्यांच्यापासून प्राप्त होणाऱ्या अणिमादि सिद्धीच्या लोभाने, साधक अधिकच त्या संसारांत अहंकाराने रतला जातो, व ज्यासाठी त्याने एवढा खटाटोप केला, ते ब्रह्मैक्य किंवा संसाराचा खोटेपणा पटणे हे ज्ञान, त्याच्यापासून दूरच राहते. हेच पुढील ओवीत सांगतात. **मृगजळाची ६०**—उहाळ्यांत सूर्याच्या किरणांनी हरिणांना भर दुपारी उघड्या माळजमिनीवर पाण्याचा भास होतो, तो खोटा असतो. त्याप्रमाणे हा संसारवृक्ष देखील निवळ भासमान होणारा मिथ्या असाच आहे. **डोणी**—नाव. (सं. द्रोणी) **दांग**—अरण्य. ओ. २३०—“त्याप्रमाणे नसत्या संसाराच्या नाशाचे दुसरे उपाय योजण्याचे श्रम सायास करण्याच्याला हे अर्जुना! स्वतःलाच नामशेष व्हावे लागते, व त्याचा हा ज्ञानावाचून अन्यमार्गाने संसार नष्ट करण्याचा खटाटोप अथवा उत्साहही मग थंड पडतो. ” **नाथिलेया**—नसलेल्या, असत्य. **उपाई**—ज्ञानावाचून दुसरे उपासनांचे बाह्य उपाय. **जाचतया**—नाश करण्याचा श्रम करणाऱ्यास. **वारा**—उत्साह. **विकोपि जाय**—नाशाला जातो, थंड पडतो. ओ. २३१—“म्हणून हे धनंजया ! स्वप्नांत झालेल्या जखमेला जागृति हेच औषध होय. त्याप्रमाणे अज्ञानमूल अशा या संसाराच्या वृक्षाला तोडणारी ज्ञान हीच तरवार होय. ” **चै०**—जागृति. जागे होणे. ओ. २३२—“पण तीच ज्ञानरूपी तरवार अगदी सहज वावडता येईल, असे बुद्धीला वैराग्याचे ताजे व बळकट बळ अथवा साह्य पाहिजे. ” बुद्धीला वैराग्याचे पाठबळ असत्याशिवाय ज्ञानाचा प्रकाश पडावयाचा नाही असा अर्थ. जग मिथ्या आहे, असे ज्ञान हाण्यास जगाबद्दलचा म्हणजे जगांतल सर्व पदार्थाबद्दलचा लोभ अथवा आसक्ति नष्ट झाली पाहिजे. ही आसक्ति नष्ट झाली नाही, तर जग खोटे आहे हा सिद्धांतच पटणार नाही. म्हणून ज्ञान होण्यास प्रथमतः साधकाची बुद्धि वैराग्ययुक्त, अनासक्त झाली पाहिजे, **लीला**—

लीलेनें, सहज. **परजणें**—धारण करणें, वावडणें. **ओ. २३३**—“ धर्म, अर्थ, काम अशा त्रिवर्गांनीं युक्त असा हा संसार, वैराग्यानें कसा टाकायचा म्हणशील तर जणुकाय एकादें कुत्रें नुकतेंच ओकून गेल्याप्रमाणें.” कुत्रें ज्याप्रमाणे आपल्या पोटांतली घाण झटकन् ओकून मोकळें होतें, त्याप्रमाणें साधकानें देखील वैराग्ययुक्त होऊन, हा संसार वमनाप्रमाणें टाकला पाहिजे. **सुणें**—कुत्रें. **आतांचि गेलें**—झटकन् जाणाऱ्या. पण कित्येकांच्या मते, ज्ञानेश्वरांनीं हा कुत्र्याचा दृष्टांत, आपल्या प्रवचनाच्या वेळीं ओकणारें एक कुत्रें पाहून त्याला अनुलक्षून तेथल्या तेथे दिला आहे. **त्रिवर्गु**—धर्म, अर्थ व काम—असे तीन. सर्व संसार या तिघांनीं व्यापला आहे. प्राणिमात्रांची, सर्व हालचाल या तीन वर्गांच्या अनुरोधानेंच होते, हें आपण पाहतोच. म्हणून ‘त्रिवर्गु’ याचा ‘संसार’ असाच अर्थ येथे घेतला पाहिजे. **वमोनियां**—ओकून, **ओ. २३४**—“ हे पांडवा ! अशी परिस्थिति उत्पन्न करणारा, व सर्व पदार्थांबद्दल वीट आणणारा वैराग्याचा जोर प्रथम आणला पाहिजे. ” **हा ठाऊ**—ही संसार सोडण्याची परिस्थिति. **विटंबी**—वीट, उबग उत्पन्न करी असा. **लोडु**—जोर, सामर्थ्य. तरवार उपसून जाण्यापूर्वी अंगांत प्रथम जोर आणावा लागतो. येथे ज्ञानरूपी तरवार संसारवृक्षावर घालतांना, प्रथम वैराग्याचा असाच आवेश आणला पाहिजे असें सांगतात. यापुढील ४ ओंव्यांत हत्यार उपयोगतांना रुढ असलेली योध्यांचीच परिभाषा वापरली आहे. **ओ. २३५**—“ मग देहअहंतेकरूप असें जें ज्ञानरूप तरवारीवरील म्यान, तें काढून टाकून, विषयापासून परावृत्त झालेली बुद्धिरूपी तरवार हस्तगत करून घ्यावी. ” **दलें**—म्यान. **देह अहंतेचें**—देहावरील आसक्ति. हा माझा देह अशी आपुलकी हें अज्ञान असून, ती खऱ्या आत्मज्ञानाला झांकून टाकते. म्यान जसें तरवारीला झांकून टाकतें, तसें “ शरीर माझें, आहे, तें शाश्वत आहे ! ” अशी आसक्ति दर्शविणारें अज्ञानही, खऱ्या आत्मज्ञानाला आवरण घालणारे आहे. तरवार परजतांना म्यान जसें बाजूला टाकावें लागतें, तसेंच संसार असार आहे, हें पटविणाऱ्या ज्ञानाचा उपयोग करतांना, वरील अज्ञानही बाजूला सारलें पाहिजे. **एके वेळे सांडूनि**—एकदम खाडकन् बाजूला सारून. **प्रत्यक्बुद्धिकरबालें**—जागतिक विषयांपासून

परतलेली ओहे, विरक्त झाली आहे अशी बुद्धिरूपी तरवार, अशी अनासक्तबुद्धि म्हणजेच ज्ञानाची प्रथमावरथा होय. वर ' असंगश्छेण ' या गीतेच्या पदाचा हा अनुवाद आहे. **हातचसणें**— हस्तगत करून घेणें. **ओ. २३६**—“ मग विवेकरूप साहणेवर पाजवून, ' ब्रह्मास्मि ' या बोधानें तें तीक्ष्ण केल्यावर पुरत्या विचाराने आपण एवढ्यानेच प्रहार करण्यासाठीं उठाव करावा. ” वर जी प्रत्यग्बुद्धीची तरवार सांगितली, ती विवेकाच्या साहणेवर घासली पाहिजे. साहणेवर घासून शस्त्राला धार देतात. तशी प्रत्यग्बुद्धीला विवेकाची धार दिली पाहिजे. वैराग्यबुद्धि आत्मानात्मविचारावर घासली पाहिजे. अशी ही आत्मानात्मविचाराच्या संघर्षाने साधकाची वैराग्यबुद्धि ' अहं ब्रह्मास्मि ' या प्रतीतीने तीक्ष्ण होते. साधकाची बुद्धि सर्वत्र सम होते असा अर्थ. अशी समबुद्धि किंवा बुद्धीची सभ्यावरथा पक्क साधवाने स्वतःच वैराग्य व आत्मनात्मविचाराने मिळवावयाची आहे. अशी साम्यावस्था प्राप्त होणें म्हणजेच खरें ज्ञान होणें. अशा ज्ञानानें मग साधकानें अज्ञानावर चाल करावी. **निसलें**— घासलें. **सणणें**— तीक्ष्ण होतें. **उठणें**— चालून जावे. **ओ. २३७**— घाव घालण्यापूर्वी वीर आपली तरवार आपणास कितपत पेलते तें पडताळून पाहतो. त्याचेंच रूपक या ओवीत केलें आहे. “ पुढें बळ आजमावण्यासाठीं तें निश्चयाच्या मुठीनें धरून मननपूर्वक एक दोन वेळ पडताळून पहावें. ” घाव घालण्यापूर्वी वीर आपलें बल आजमावण्यासाठीं आपली तरवार मुठीत धरून ती पडताळून पाहतो. येथे साधकानें निश्चयाची मूठ धरून आपली प्रत्यग्बुद्धिरूप तरवार मननपूर्वक पडताळावी. याचा अर्थ इतकाच की, साधकानें आपली वैराग्यबुद्धि ठाम निश्चित करून आतां आपल्या मनाची ज्ञानाच्या बाबतीत कितपत तयारी झाली आहे, हें त्यानें मननाच्या साह्यानें पहावें. जगांतलि सर्व दस्तबद्दल साधकाला अरुचि, विरक्ति उत्पन्न झाल्यावर, ती त्यानें निर्धारानें टिकविली पाहिजे. हा निर्धार किंवा निश्चय हीच या प्रत्यग्बुद्धि तरवारीची मूठ होय.

ओ. २३८— यानंतर या ज्ञानरूपी हत्याराशीं निदिध्यासानें आपण एकरूप झाल्यावर, मग आपल्यापुढें घाव घालण्यास तो संसारवृक्ष मुळीं उरणारच नाही. **निदिध्यास**— चित्ताची एकाग्रता, ऐक्य. ज्ञानाशीं ऐक्य झाल्यावर मग

अज्ञान राहणार कोठून ? प्रहार करतांना योद्धा आपल्या हात्याराशीं समरस होतो, तसेच साधकांनीं आपल्या आत्मज्ञानाशीं समरस, एक झाल्यावर, त्यांचे अज्ञान उरणारच नाही. वरील २३२-२३८ ओव्यांत ज्ञानाचीं, वैराग्य, विवेक, ब्रह्मास्मि बोध, निश्चय, मनन व निदिध्यास इत्यादि साधनें, चित्तशुद्धीच्या दृष्टीनें सांगितलीं आहेत. या साधनांनीं चित्त शुद्ध झाल्यावरच आत्मज्ञान सुलभ होतें. **पुढे नुरैल-** मग पुढं घाव घालण्यापुरतं देखील कांहीं उरणार नाही. **ओ. २३९--** असें हें आत्मज्ञानरूपी खड्ग अद्वैताच्या प्रभेनें, तेजांनीं उत्कर्ष पावल्यावर, तें त्या संसारवृक्षाला कुठंच उरूं देणार नाही. **आत्मज्ञान-** अहंब्रह्मास्मि, तें ब्रह्म मीच आहे असें ज्ञान, व **अद्वैत**—तें ब्रह्म किंवा परमात्मा व आत्मा एकच आहेत असें ऐक्य. आत्मज्ञानाला पुनः अद्वैताच्या तेजाची जोड मिळाल्यावर इतर सर्व वस्तु शाश्वत आहेत, हें अज्ञान राहत नाही. **खांडे**—तरवारीनें. **वाढे**—वृद्धीनें, प्रभावानें. **ओ. २४०—**त्यावेळीं म्हणजे असें आत्मज्ञान झाल्यावर मग या संसारवृक्षाचा वरचा भाग किंवा वरचे मूळ, किंवा खालचा शाखासमूह, चांदण्यांत मृगजल न दिसावें त्याप्रमाणें दिसत नाही. चांदण्या रात्री मृगजल जसें दिसणें अशक्य, तद्वत् ज्ञानाचा स्वच्छ प्रकाश सर्वत्र पडल्यावर अज्ञानमूल अशा या संसाराचें अस्तित्व भासणें शक्य नाही. मग वर संसारवृक्षाचें 'उर्ध्वमूल' व 'अधःशाख' असें जें वर्णन केलें आहे, तसा तो दिसणेच असंभाव्य. **चांदिणा**—चांदण्यात.

ओ. २४१— “ याप्रमाणें हे वीरश्रेष्ठा ! आत्मज्ञानरूपी तरवारीनें हा संसाररूप वर मूळ असलेला अश्वत्थ वृक्ष तोडून टाकून ” **ओ. २४२—** “ मग ही अमुक एक वस्तु आहे, असा भास ज्याच्या ठिकाणीं लुप्त झाला आहे, व अहंपणाविरहित अशी ज्याची प्रसिद्धि आहे, त्या आत्मस्वरूपाला, परब्रह्मस्वरूपाला आपण पाहिलें पाहिजे. ” **इदंता**—परब्रह्माशिवाय जगांतील इतर या, त्या अशा वस्तूंचें अस्तित्व. परब्रह्माच्या ठिकाणीं अशा आभासात्मक वस्तूंचा संभव नाही. **अहंता**—मी परब्रह्माहून निराळा आहे असें मानणाऱ्याचा अहंभाव. अशा अहंभाव 'अहं ब्रह्मास्मि' या ज्ञानाच्या प्रतीतीनें परब्रह्मातच मिळून जाऊन लुप्त होतो. म्हणून परमात्मा हा मीपणाविरहित आहे अशी

प्रसिद्धि आहे. ज्याच्या ठिकाणी इदंभाव व अहंभाव संभवत नाही, अशा परब्रह्माच्या स्वरूपाचें आकलन केलें पाहिजे. **वाललें**—वर्ज केलें. **डाडारलें**—प्रसिद्धास आलें. **आपलें रूप**—परमात्मस्वरूप. आत्मा व परमात्मा यांचें ऐक्य अनुभविलें पाहिजे असा अर्थ. **ओ. २४३**—“पण अज्ञानी लोक आरशाच्या साह्यानें, आपलें तोंड एकच असतां, तेथे दुसरें आहे असें मानतात, तसें मात्र तुम्हीं करूं नका. ” मुळांत आपलें तोंड एक असतां अडाणी लोक आरशाच्या साह्यानें तेथे प्रतिबिंबरूपानें आणखी दुसऱ्याचें अस्तित्व मानतात, त्याप्रमाणें तुम्हीं देखील मूळ परमात्मा एक असतां, अज्ञानीपणानें त्याचीं अनेक स्वरूपें आहेत असें मानू नका. “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ’ अशी वस्तुस्थिति असल्यामुळे, प्रत्येकाचा आत्मा हाच परमात्मा होय, असें अद्वैत मनांत बाणून घ्या, असें श्रीकृष्णाचें अर्जुनास सांगणें आहे. **गावारे**—अज्ञानी लोक. हे लोक आपलें तोंड एक असतां येथे दोनीची, द्वैताची कल्पना करतात. तशी अज्ञानानें द्वैतकल्पना परमात्म्याच्या ठिकाणीं करूं नका असा भाव. **ओ. २४४**—“अद्वैतबुद्धीनें आपलें आपणास पाहणें तें याप्रमाणें असतें, हें आता सांगणार आहे.” **आपणाचि आपणेयातें**—आत्मा व परमात्मा यांचें ऐक्य पाहणें, सर्वाभूतीं एकच परमेश्वर पाहण्याची साम्यबुद्धि. **निरुते**—निश्चित.

(**श्लोक ४**)—“नंतर सृष्टिक्रमाची ही पुरातन प्रवृत्ति ज्यापासून निघाली त्या आय पुरुषाला मी शरण जातो, अशा भावनेनें जेथें गेलें असतां कोणी पुनः परत येत नाहीत, तें स्थान शोधून काढावें. ” **ओ. २४५**—“ज्याला पाहिल्या-शिवाय पाहावयाचें असतें, व जाणल्याशिवाय जाणावयाचें असतें, अशा ज्या स्थानाला आयपुरुष किंवा परब्रह्म म्हणतात. ” परब्रह्माचें स्वरूप चर्मचक्षूंनीं पाहतां येत नाही, किंवा बुद्धीनेंही त्याचें आकलन होणें शक्य नाही. परमात्म्याचें स्वरूप अद्वैतभावनेनें, प्रतीतीनें जाणावयाचें असतें. जें स्थान केवळ ज्ञानदर्शनेच पाहतां येण्यासारखे आहे, त्याला ‘परब्रह्म’ म्हणतात. **ओ. २४६**—“तेथे उपाधीचा आश्रय घेऊन, वेद त्या स्थानाचें वर्णन करण्यास आपल्या जिभा घेऊन धावतात, व मग नांवारूपाचा व्यर्थ

कोलाहल करतात.” परब्रह्माचें वर्णन करण्याचा प्रयत्न करतांना, वेद त्याला निर-
 निराळीं विशेषणे चिकटवितात, व त्याला निरनिराळीं नांवें देण्याचा व त्यांचे
 स्वरूप असें आहे, तसें आहे, असें वर्णन करण्याचा कोलाहल करतात. पण इतकें
 करून वेदांना परब्रह्माच्या खऱ्या स्वरूपाचें आकलन मुळींच न झाल्यामुळें,
 त्यांना ‘नेति नेति’ असें म्हणत माघार घ्यावी लागली आहे. **बोधवा-आश्रय.**
घेउनी श्रुती ६०— वेद आपल्या जिभा लांब करतात. **बडंबा**— कोला-
 हल. **ओ. २४७**-- “ पण स्वर्ग व संसार यांना कंटाळलेले, व योगज्ञानाचा
 आश्रय करणारे मुमुक्षु लोक, ‘आम्हीं तेथून परत येणार नाही,’ अशा प्रतिज्ञेनें
 जिकडे जाण्यास निघतात. ” “ तें परब्रह्माचें स्थान असें आहे कीं, तेथून आम्हीं
 परत फिरणार नाहीं ” अशा प्रतिज्ञेनें मुमुक्षु तेथें जातात. मुमुक्षु हे मोक्षाची, जन्म-
 मरणाच्या फेऱ्यांतून सुटण्याची, इच्छा करणारे असल्यानें त्यांना संसाराची
 अथवा स्वर्गाची किंमत वाटत नाही. मुमुक्षूंना जन्म नको असल्यामुळें, त्यांना
 जेथून च्युति नाही, असें ब्रह्मपद हवें असतें. पहा— यद्गत्वा न निवर्तते तद्-
 धाम परमं मम ”— भगवद्गीता. **उबगले**—कंटाळले. **योगज्ञान**— हठयोग
 व आत्मज्ञान. **बळघणें**— आश्रय करणें. **ओ. २४८**—“ संसाराविषयीं
 विरक्त झालेले योगी, संसार मार्गे टाकून पैजेनें पुढें धाव घेतात व ब्रह्मदेवाच्या
 पदाचा लाभ करून देणाऱ्या कर्ममार्गाचा कडाही ओलांडून मार्गे टाकतात. ”
 परब्रह्मपद इतक्या महत्वाचें व योग्यतेचें आहे कीं, योगी लोक
 तें मिळविण्यासाठीं संसारच काय पण ब्रह्मदेवाचें स्थानही सोडण्यास
 तयार असतात. **कर्मकडा**— कर्ममार्गाचा कडा. अनेक प्रकारच्या
 बाह्यकर्मांनीं ब्रह्मदेवाचें पदही मिळूं शकतें. पहा— “ कां शत एक
 जन्मां । जो जन्मौनि बाह्यकर्मा । करी तो चि ब्रह्मा । आनु नोहे ॥ ३१ ॥
 अ. १५. ज्ञानेश्वरी. **होडां**— पैजेनें. **ओ. २४९**—“ ज्या मूळच्या घरासाठीं
 ज्ञानी लोक आपल्या सर्व अहंतादि भावांचा झाडा देऊन पत्र घेतात. ” ज्ञानी
 पुरुष आपले अहं मम इत्यादि सर्व भाव टाकून, आपले मूळचे घर जें ब्रह्मपद
 त्याचीं सनद घेतात. **झाडा देउनि**—टाकून. अहंभाव टाकणें म्हणजेच
 परमात्मैक्य बाणणें होय. यानंतरच परब्रह्म प्राप्त होतें असा अर्थ. तात्पर्य या

एका ब्रह्मपदासाठीं मुमुक्षु. वीतराग, व ज्ञानी सर्वच आपापल्यापरीं झटतात.
मूलघर—परब्रह्मपद. जेथून सर्वांची उत्पत्ति आहे.

ओ. २५०— “ ज्या परब्रह्माच्या अज्ञानामुळें जगांत अन्यथा ज्ञान उत्पन्न झालें, व ज्या अज्ञानानें नसतं ‘मी तू’ जगांत रूढ केलें. ” परब्रह्माच्या खऱ्या स्वरूपाचा विसर पडल्यामुळें, माणसं विज्ञानाच्या, शास्त्रीय ज्ञानाच्या मार्गे लागलीं, व हेंच विज्ञान त्यांना खरें ज्ञान असें वाटूं लागलें. वास्तविक हें विज्ञान नाशिवंत आहे, व तें मिथ्या होय. शिवाय परब्रह्माच्या खऱ्या स्वरूपाचें म्हणजे आत्मापरमात्मैक्याचें ज्ञान विसरल्यामुळें, जगांत मी, तू, असं द्वैत माजलं. वास्तविक प्रथम ‘अहंब्रह्मास्मि’ असं अद्वैतच होतं. पण याची विस्मृति झाल्यामुळें द्वैताचं बंड माजलं, असा भाव. **वस्तुचें**-- परब्रह्माचें. **नेणणे**—अज्ञान. ओ. २५१— “ किंवा जेथून या विश्वाची एवढी मोठी परंपरारूपी वेली एकाद्या दैवहीन माणसाच्या कोरड्या आशेप्रमाणें व्यर्थ वाढली. ” ज्या परब्रह्मापासून एवढा विश्वविस्तार एकाद्या दैवहीनाच्या वाढत्या आशेप्रमाणें वाढला. दैवहीनाची आशा जशी कोरडी व्यर्थ असते, तद्वत परब्रह्मापासून झालेला हा जगविस्तार, फोल व मिथ्या आहे. **वेळाडी**-- विस्तार. ओ. २५२-- “ ती पहिली वस्तु, परब्रह्म आपण एकट्यानंच जाणलं पाहिजे. परब्रह्म ही ज्याची त्यानंच जाणण्याची वस्तु आहे, ज्याप्रमाणें थंडी, थंडीनंच जाणावी लागते, त्याप्रमाणें परब्रह्म आपणच जाणावें लागतें. ” **दिवणें**—थंड होणें. ओ. २५३— “ हे पार्था ! तें निजपद, आत्मस्वरूप, ओळखण्याची आणखी एक खूण आहे ती अशी की, ज्या वस्तूची भेट झाली असतां, तेथून परत येण्याचें कारणच नाही. ” ब्रह्मनिर्वाण किंवा ब्रह्मांत मिळून जाण्याचा मोक्ष मिळाल्यानंतर तेथून परत येण्याचा प्रश्नच उरत नाही. ब्रह्मांत मिळून गेल्याकारणानें जन्म मरण ही यातायात थांबतें, मग परत येण्याचें कारण तरी काय ? ओ. २५४— “ महाप्रलयाच्या वेळचें पाणी जें सर्वत्र सारखेंच भरलेलें असतें, तद्वत आत्मज्ञानानें जे सर्वांना सारखे झाले आहेत, तेच त्या ब्रह्मपदाला जाउन मिळतात. ” अशा आत्मज्ञानी माणसांनाच ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त होतें, असा भाव. यानुद्धें त्या शाश्वत ब्रह्मपदाला जाण्याची कोणाची पात्रता आहे, तें अनेक दृष्टांतांनी स्पष्ट करतात.

(श्लोक ५)—“ मान व मोह यांनीं जे विरहित आहेत, ज्यांनीं आसक्ति-
दोष जिकला आहे; अध्यात्मज्ञानाचे जे नित्य सेवन करतात, जे निष्काम व सुख-
दुःखरूपी द्वंद्वापासून मुक्त झालेले आहेत, ते ज्ञानी पुरुष त्या शाश्वत पदाला
जाउन पोचतात. ” ओ. २५५— ‘ वर्षाऋतूच्या अखेरीस ढग आकाशाला
जमे सोडून जातात, तसें मोह व मान या विकारांना ज्यांच्या मनानें सोडलें
आहे. ” मोहमानातीत पुरुषांना ही पावसाळ्यापेतरच्या मेघांची रुष्टविषयक
उपमा दिली आहे. **वरिखा**— वर्षाऋतु, पावसाळा. ओ. २५६— निर्धन व
निष्ठुर अमा माणूस ज्याप्रमाणें आपल्या आप्तेष्टांकडून सोडला जातो, त्याप्रमाणें
आपल्या विकारांच्या वेढ्यात जे सांपडत नाहीत. ” आप्तेष्ट जसे त्या निर्धन
निष्ठुर माणसाला सोडतात, तसे हे ज्ञानी देखील विकारांना सोडतात. **निकवड्या!**—
ज्याच्याजवळ कवडिही न ही. अशा मागसाग, निष्कावनाम. **निष्ठुर**— कठोर-
हृदयी. पैसे जवळ असूनही आप्तेष्टांच्या उपयोगी न पडणारा. **उवागिजे**—कंटाळा
केला ज तो सोडला जातो. **नांगवाति**— न सांपडती. **विकारा वेढ्यां जें**
नांगवाति—विकाराच्या मिठीत जे सापडत नाहीत. ओ. २५७—विणारी केळ ज्या-
प्रमाणें उन्नतून पडते, त्याप्रमाणे आत्मज्ञानाच्या लाभानें ज्यांची क्रिया हळुहळु
थांबते. केळ व्याली की, तिचे कार्य संपलें, त्याप्रमाणें आत्मज्ञान झालें की, आपले
कार्य संपलें असें समजून, हे ज्ञाते आपले जागतिक व्यापार, कामें, करण्याचे थांब-
वितात. **फलती**— घड पडेल ती **आत्मलाभें**—ब्रह्ममाक्षाकाराच्या लाभानें.
ढालें ढालें— हळूहळू. **गलती**—थावणारी. ओ. २५८— “ वृक्षाला आग
लागली असतां, त्यावरचे पक्षी ज्याप्रमाणें त्याला सोडून जातात, तद्वत,
विकल्पांनी ज्यांना (ज्या ज्ञात्यांना) सोडलें आहे. ” **विकल्पां**—विकल्पांनीं.
अध्यात्मविचाराबद्दलच्या नगल्या शंकाकुशंकांनी. ज्यांच्या मनांत अध्यात्मज्ञाना-
बद्दल नसते तर्ककुतर्क नसतात. **सैरा**— आजूगजूला. ओ. २५९—
हे अर्जुन अं एक शी, “ ज्या द्वैतबुद्धिरूप भूमीवर सवल
दोपरूप गगन वाटतात त्या भेदबुद्धीचें नांही ज्यांना ठाऊक
नसतें. **भेदबुद्धि**— हें माझें, हें तुझे ही द्वैतबुद्धि. दच्या मुलें व
माणसांत लोभ, राग, द्वेषादि विकारांचे दोष उद्भवतात. म्हणून भेदबुद्धीच्या
जमिनीवर अशा विकारांचें उगवतें असें म्हटलें आहे. **अंकुरैजति**—अंकुर

फुटलें जातात. **काह्याणी**-- गोष्ट. ज्या ज्ञात्या पुरुषांना भेदबुद्धीचे नांवच माहित नाही, त्यांच्यांत मग विकारदोष कुठलें उत्पन्न होणार ?

ओ. २६०-- 'सूर्योदयाबरोबर रात्र जशी आपोआप नाहीशी होते, त्याप्रमाणे आत्मज्ञानाचा उदय झाल्यामुळे, ज्यांचा देहाभिमान अज्ञानासह नष्ट झालेला आहे.' अत्मा हा अविनाशी व देह हा विनाशी, नाशवंत आहे, हें ज्ञान झाल्यामुळे, ज्या ज्ञानी पुरुषाची देहाबद्दलची आसक्ति अज्ञानासह नाहीशी झालेली आहे. देह हा शाश्वत आहे, असे वाटणे हेंच अज्ञान होय. असे अज्ञानही, आत्म्याचें खरें अविनाशी स्वरूप कळलें असतां, राहत नाही. **सरिस**--

बरोबर. **ओ २६१**-- "आयुष्यहीन प्राण्याला ज्याप्रमाणे शरीर अकस्मात् सोडतें, त्याप्रमाणे अज्ञानांतल्या द्वैतबुद्धीनें ज्यांना सोडलें आहे. " ज्यांचं आयुष्य संपलं आहे, अशा प्राण्यांचें शरीर तात्काळ गळून पडतें. तद्वत् या ज्ञानी माणसांनाही त्यांची द्वैतबुद्धि सोडते. त्यांच्या ठिकाणीं द्वैत राहतच नाही. असा भाव. **निदसुरे**-- झोंपेतलें, अज्ञानांतलें. हें दुःख हें दुःख अशी द्वैतबुद्धि, अज्ञानांतच उत्पन्न होते. पण ज्ञानमाणासांत सर्वत्र समबुद्धीचें ज्ञान सांठलेलें असल्यानें, त्याच्या ठिकाणीं हे द्वैत राहतच नाही. **ओ. २६२**-- वरील

गोष्टच आणखी दुसऱ्या दृष्टांतानें सांगतात. " लोखंडाला भेटण्याचें परिसाला जसें संकट पडत, किंवा रीब जसा अंधाराला भेटत नाही, तसाच या ज्ञानी लोकांना द्वैतबुद्धीचा दुःष्काळ असतो. " लोखंडाचें सोनें करणारी परिस ही एक धातु आहे. तिच्या तुसल्या स्पर्शानें लोखंडाचें सोनें होतें. पण ही धातु दुर्मिळ असल्यानें, परिसाला लोखंड भेटणें जसें कठीण, तद्वत्च ज्ञान्यांनादेखील द्वैतबुद्धीचा स्पर्श होणें मुष्कील. **दुकलु**-- दुष्काळ. दुष्काळांत पदार्थ जसे दुर्मिळ होतात, त्याप्रमाणे ज्ञान्यांना द्वैतबुद्धि दुर्मिळ होते. त्यांना द्वैतबुद्धि राहातच नाही असा भाव. **जेया**-- ज्या ज्ञानी पुरुषांना. **ओ. २६३**-- " हे अर्जुन !

देहाचा अभिमान धरणाऱ्या इतर अज्ञानी माणसांना जीं सुखदुःखांचीं द्वंद्वें दृष्टीस पडतात तीं ज्यांच्या (ज्ञान्यांच्या) समोर देखील उभी राहत नाहीत. **द्वंद्वे**-- अज्ञानी लोकांना अमुक गोष्ट सुखाची, अमुक गोष्ट दुःखाची अशी भेदबुद्धि असते. ज्ञान्यांची सर्व वस्तूविषयी समदाष्ट झालेली

असल्याने, त्यांच्यापुढे या सुखःदुःखात्मक वस्तूंच्या जोड्या उभ्याच राहत नाहीत. **देहिया** — देहाभिमान बाळगणाऱ्या अज्ञानी माणसांना, हा सुख-दुःखांचा भेद जाणवतो. **गोचरें**— दिसतात, अनुभवास येतात. **समोहरे होंति**— समोर उभी राहतात. **ओ. २६४**— “ स्वप्नांत मिळालेलें राज्य किंवा आलेलें मरण, माणूस जागा झाला म्हणजे जसे त्याच्या हर्षाला किंवा दुःखाला कारण होत नाही. ” कारण स्वप्नांतल्या सर्व घटना खोव्याच असतात. माणूस जागा झाला म्हणजे स्वप्नांत पाहिलेल्या सुखदायक गोष्टीबद्दल आनंद व दुःख-दायक गोष्टीबद्दल दुःख जसे त्याला वाटत नाही, तद्वत् सुख काय किंवा दुःख काय सारखेंच, असे समतेचें ज्ञान ज्याला झाले आहे, त्याला या सुखदुःखात्मक भेदानें आनंद किंवा दुःख होण्याचें कारण राहत नाही. **ओ. २६५**— सर्पाकडून गरुड जसा ग्रासला जात नाही, त्याप्रमाणें जे (ज्ञाते) सुख-दुःख व पुण्य-पाप अशा द्वैतांच्या जोड्यांकडून ग्रासले जात नाहीत. ज्ञानीपुरुषाला सुख व दुःख किंवा पुण्य व पाप ही सारखीच वाटतात. सुखाच्या किंवा दुःखाच्या व पुण्याच्या किंवा पापाच्या प्रसंगी त्यांचें मन विचलित होत नाही. म्हणून अशा द्वैतांत ते गुरफटतच नाहीत. याप्रमाणें ज्ञाते पुरुष हे द्वेद्वातीत असतात, असा भाव येथे व्यक्त केला आहे. **दंदि**— ‘ द्वांद्व ’ यांचें अपभ्रष्ट रूप आहे. **नेघपिजति**— ग्रासले जात नाहीत. **ओ. २६६**— या ओवीत ज्ञात्या पुरुषांवर नीर क्षीर यांची निवड करणाऱ्या राजहंसाचें रूपक केलें आहे, “ आणि नश्वरवस्तुरूपी पाणी एकीकडे करून विचारी पुरुषरूपी राजहंस, शाश्वतवस्तुरूपी दुग्ध सेवन करतात. ” राजहंस जसे पाणी एकीकडे व दूध एकीकडे काढतात, त्याप्रमाणें विचारी ज्ञाते पुरुष, मायानिर्मित वस्तु व परब्रह्म यामध्ये असलेली भिन्नता दर्शवितात. **अनात्म-वर्ग**— मायानिर्मित नामरूपात्मक जग. **आत्मरस**— परब्रह्मरूपी दुग्ध. ज्ञानी पुरुष मायानिर्मित जगाचा पसारा व परब्रह्म यामध्ये निवड करून, जग मिथ्या आहे हें जाणतात व परब्रह्माशी ऐक्य पावतात. **ओ. २६७**— “ ज्याप्रमाणें पृथ्वीवर पाऊस पाडून, सूर्य तेंच पाणी आपल्या किरणानीं पुनः आपल्या ठिकाणीच शोषून घेतो. ” पाऊस पाडणें व तेंच पाणी आपल्या ऊष्णतेनें शोषून घेणें, ही दण्वाघण्याची सूर्याची क्रिया सारखी चालूच असते. **वरिखौनि**—

वर्षाव करून. **रस** — पाणी अंग्रुमाली — सूर्य. **रश्मिजाली** — किरणांच्या समुदायानें, **विंबासि** — रविर्विबाप्रत.

ओ. २६८—“ त्याप्रमाणें आत्मस्वरूपाची भ्रांति पडल्यामुळें, जें परब्रह्म, बारा वाटांनीं पसरलें जातं, तेंच आत्मदृष्टीनें जे (ज्ञाते) एकत्र आणतात, ” परब्रह्मांच्या त्या भिन्न भिन्न स्वरूपाचें ऐक्य करतात. तीं सर्व स्वरूपें म्हणजे एक परब्रह्मच आहे असें जे (ज्ञाते) सिद्ध करतात. जग खरं आहे अशा आज्ञानानें एकदा पच्छाडलें कीं, एकट्या परब्रह्मावर नामरूपात्मक जगाचा खोटा आरोप होऊं लागतो. अज्ञानाच्या किंवा मायेच्या प्रभावाने एकमेव असणाऱ्या परब्रह्मापासून हें विविधस्वरूपाचें विश्व निर्माण झालें, अशी समजूत होते. वास्तविक हें विश्व खरें नसून, वरील अज्ञान किंवा माया बाजूला सारली, तर ब्रह्म हेंच एकटें उरणारें आहे, या सिद्धांताची प्रतीति ज्ञाते पुरुष घडवितात.

वस्तु— परब्रह्म. **आत्मभ्रांतिसाटि** - आत्म्याबद्दलच्या अज्ञानामुळें. **विखुरली इ.**— जें परब्रह्म बारां वाटांनीं पसरलें गेलें, मायेमुळें ज्या परब्रह्मापासून विविध स्वरूपाचें नामरूपात्मक जग निर्माण झाले. **एकवटिती**— एकत्र करतात. **आत्मदृष्टि**—(तु.) परमात्माचें केवळ खरं आहे, जग मिथ्या आहे, या ज्ञानदृष्टीनें. **ओ. २६९**—“ फार काय पण गंगेचा ओघ जसा सागरांत मिळून जातो, त्याप्रमाणें ज्यांचे शुद्धविचार आत्मज्ञानाची निश्चिती पावलेल्या अंतःकरणांत निमग्न असतात. जे नेहमींच आत्मज्ञानाच्या विचारांत गढून गेलेलें असतात. **आत्मेयाच्या निर्वहारी**—परब्रह्मस्वरूपाच्या निश्चितीच्या अंतःकरणांत. ज्या अंतःकरणांत अशा आत्मानात्मसिद्धांताची निश्चिती झाली आहे, अशांत. जे ज्ञाते पुरुष आत्मज्ञानाच्या विचारांत नेहमींच निमग्न असतात असा भाव. माडगांवकर व साखरेप्रतीत या ओवीला अर्वाचीन स्वरूप दिलें आहे हें उघड दिसतें. विवेकाला गंगेच्या शुद्ध प्रवाहाची दिलेली उपमा अत्यंत सार्थ आहे. **ओ. २७०**—“ शिवाय सर्वत्र आकाश सारखेंच भरून राहिल्यामुळें, एकाजागेहून दुसरीकडे, जाणे, आकाशाला जसें शक्य नाही, त्याप्रमाणें आपणच सर्वत्र भरून राहिलो आहो, (आत्मवत् सर्व भूतानि) अशी जाणीव झाल्यामुळें, ज्यानां (ज्ञात्यांना) कसलाच लोभ किंवा इच्छा उरलेली नसते. ” **आघघोचि इ०**— सर्वत्र आपणच

आपलाच आत्मा व्यापून राहिला आहे, अशी साम्यावस्था. **पन्हा**—पलीकडे. आकाश हे एकजिनसी व सर्वत्र व्यापून राहिल्यामुळे, त्याला येथून तेथे अशी जागा बदलणे जसे शक्य नाही, त्याप्रमाणे ज्या ज्ञाना पुरुषांची वृत्ति अशी एकजिनसी, व्यापक, व सम झाली आहे, त्यांना कसल्याच अभिलाष राहत नाही. त्यांची वृत्ति व्यापक होते असा भाव. **ओ. २७१**— ‘ज्वालामुखीपर्वतावर कसल्याच बीजाचा अंकुर जसा उगवत नाही,’ तद्वत ज्यांच्या (ज्ञात्यांच्या) मनांत कोणत्याच विकाराचा उद्भव होत नाही. राग, लोभ, मत्सर, मद, इत्यादि विकार ज्यांच्या मनाला स्पर्श करीत नाहीत. ज्यांना मुखा पर्वताचा पृष्ठभाग जसा अग्नीत दग्ध झालेला असतो, त्याप्रमाणे या ज्ञानी पुरुषांची मने देखील ज्ञानाने दग्ध झालेली असतात. या आवीनंतर माडगांवकर व साखरेप्रीतीत ज्या दोन गंधक ओव्या दिल्या आहेत, त्यांत कोणते विकार या ज्ञात्यांच्या मनात उद्भवत नाहीत, हे थोड्या विस्ताराने सांगण्यासाठी, कोणी तरी मागून त्यांची रचना केली असली हे स्पष्ट दिसते. **ओ. २७२**— ‘हैं असें असंघातत किनी म्हणून बोलावें ! ज्याप्रमाणे रजःकण वाऱ्यापुढें टिकत नाहीत, त्याप्रमाणे ज्यांना (ज्या ज्ञात्यांना) विषयाचे नांव देखील आवडत नाही. ’ **विषय**— मोह पाडणाऱ्या जगांतल्या वस्तु, ज्याच्या पुढे उभ्याच राहत नाहीत **असंघडे**—असंगत, मुळाला सोडून, पाल्हाळिक. **ओ २७३**—याप्रमाणे जे (ज्ञाते) कोणी ज्ञानरूपी अग्नीने असे दग्ध केले आहेत, ते सोन्यांत सोने मिळून जावे, त्याप्रमाणे परब्रह्मांत मिळून जातात. ज्ञानाने ज्यांचे चित्त पूर्णपणे शुद्ध झाले आहे, ज्यांची मने पूर्णपणे निष्काम झाली आहेत, असेच ज्ञाते पुरुष आत्मैक्याचा आनंद उपभोगतात. सोन्यांत सोने जसे एकरूप होतें, त्याप्रमाणे या ज्ञात्यांचे ज्ञानामुळे सोने झालेले असते, व ते मग परब्रह्मरूपी सोन्यांत पूर्णपणे मिसळण्यास वेळ लागत नाही. ज्ञात्यांची निष्काम बुद्धीमुळे झालेली केवळ स्थिति व परब्रह्माची मूळची केवळ स्थिति सारखी होते, म्हणूनच परस्परांना एकरूप होण्यास अडचण पडत नाही. **ज्ञान-हुताशे**— ज्ञानाग्नीने. **ओ. २७४**—‘ आतां तेथे म्हणजे कोणत्या ठिकाणी असं जर तूं विचारशालि, तर ते ठिकाण असें आहे कीं, ज्याला नाशच संभवत नाही. ’ मगवान् अर्जुनाला म्हणतात कीं, मागील ओवीत

‘तेथ’ असें म्हटलें. त्यावरून कोणत्या ठिकाणीं असा जर तुझा प्रश्न असेल, तर तें ठिकाण असें आहे कीं, त्याला नाश म्हणून नाहीं. **पद नाहि इ.** — ज्या पदाला व्यय, खर्च, नाश नाहीं. परब्रह्मपदाला नाश नाहीं. इतर इंद्रपद, राज्यपद, इत्यादि पदं विनाशी आहेत. साधकाचं पुण्य संपलं कीं, या पदांचा अवतार संपला. तेथून त्या साधकाला परतावंच लागतें. हें परब्रह्मपद तसें नाहीं. तेथे गेलेला पुरुष पुनः परत येतच नाहीं. हें पुढील श्लोकांत सांगितलेंच आहे. **ओ. २७५—**“ पाहूं गेलें असतां दिसावें, जागूं गेलें असतां जागावे, किंवा अमुक एका वस्तूप्रमाणे तें आहे असें वर्णन करतां यावें, असें जें नाहीं. ” जें परब्रह्म चक्षुरिंद्रिय, किंवा वाचें-द्रिय यांच्या पलीकडचे असून पुनः बुद्धीच्या आटोक्याबाहेरचें आहे. ज्याचें ज्ञान साध्या बाह्य इंद्रियांनीं होणें शक्य नाहीं. फार काय बुद्धीनेही त्याचें आकलन होणार नाहीं, असें त्याचें स्वरूप आहे. तें अमक्या वस्तूप्रमाणें आहे असेही वर्णन करतां येण्यासारखें नाहीं. कारण तें कसलें आहे, हें जेथे कोणाला समजलेलें नाहीं तेथे त्याच्यासारखी दुसरी वस्तु तरी कशी दाख-वितां येणार ?

(**श्लोक ६**)— “ तें (माझें स्थान) ना सूर्य, ना चंद्र, ना अग्निही प्रकाशित करीत नाहीं. जेथें गेलें असतां कोणी परत येत नाहींत, असें तें माझें परम स्थान होय. ” या श्लोकातील ‘परमं धाम’ याचा अर्थ “ परब्रह्म ” असून त्याला दुसऱ्याच्या प्रकाशाची अपेक्षा नाहीं, हें येथे स्पष्ट केलें आहे. **ओ. २७६—**“ दिव्याचा लखलखाट किंवा चंद्राचा प्रकाश ज्याला उजळील, फार काय सूर्य ज्याला प्रकाशित करील (असें तें नाहीं). सूर्य, चंद्र, अग्नि हे जगाला प्रकाश देतात. पण परब्रह्माला त्यांची जरूरी नाहीं. उलट परब्रह्मापासूनच त्यांना प्रकाश मिळतो. **बंबाल**--लखलखाट. पहा-- “ प्रमाणांचा बंबाळ दिवा। न देखे वेदांचा मांदि मेळावा । आत्म नाहीं रीगावां । तुझां स्वरूपीं ॥ ५३६ ॥—उद्धवगीता. **चांदु**—चंद्र. **अंशुमाली**—सूर्य. **ओ. २७७—**“ या सर्वांच्या प्रकाशानें जें दिसणें, तें ज्याचें (परब्रह्माचें) न दिसणेंच होय. ज्याच्या लपण्यानें विश्वाचा भास उत्पन्न होतो. ’ सूर्य, चंद्र, अग्नि यांच्या साह्यानें इतर वस्तूंचें जें दिसणें, तें या परब्रह्माचें दिसणेंच नव्हे. इतर वस्तूंचे दिसणें, हें

मिथ्या व अज्ञानमूलक आहे तर परब्रह्माचें स्वरूप ज्ञानमय व सत्य आहे. असा त्यांच्या स्वरूपांतच सुळीं भेद आहे. परब्रह्मावर मायेचें आवरण पडून तें झाकलें गेलें, म्हणजे नामरूपात्मक मायामय जग निर्माण होतें. म्हणून वर परब्रह्म लपलें असतां, जग भासमान होतें असें म्हटलें आहे. वास्तविक परब्रह्माचा जर सर्वत्र ज्ञानमय प्रकाश पडेल, तर जगाचा भास निर्माणच हांगार नाही. ओ, २७८- “ जों जों शिंपीचा भास कमी होत जातो, तसतसें तें रुपें आहे हें खरें वाटूं लागतें. किंवा दोरीचा भास कमी झाल्यानंतर सापाची स्पष्टता होते. ” उन्हांत शिंप हें रुपेंच आहे असा भास होतो. किंवा लांबून दोरी सापच आहे अशी भासते. पण जवळ गेल्यावर ती शिंप नाही असें ठरल्यावर तें रुपेंच आहे, किंवा ती दोरी नसून तो सापच आहे असा निश्चय होतो. जग व परब्रह्म यांचें असेंच आहे. जगाच्या मिथ्यात्वाचें जो जों ज्ञान म्होंव तों तों तेथे जग नसून परब्रह्मच आहे अशी खात्री होतें. **स्फारां होइजे**— स्पष्ट होतें. तुलनार्थ पहा — “ तूं जेया प्रतिलपसि । तेया जग हें दाविसि । प्रकट तें करिसी । आघवें तूं ॥ ४ ॥—अध्याय १४-ज्ञानेश्वरी. ओ. २७९- “ त्याप्रमाणें हे सूर्यचंद्रादि जे आपल्या प्रकाशानें मोठे वाटतात, ते ज्याच्या (परब्रह्माच्या) अधारानेंच केवळ प्रकाशतात. ” परब्रह्म मायेन, अज्ञानानं झाकलें गेलं कीं, नामरूपात्मक जगांतील सूर्य, चंद्र इत्यादि ग्रहगोलकांचा मिथ्या भास, खोटें अस्तित्व, खरें वाटूं लागते. परब्रह्माचें ज्ञान लुप्त झालें कीं, सूर्यचंद्रासारख्या जागतिक वस्तू खऱ्या वाटूं लागतात ओ. २८०- “ अशी ही वस्तु (परब्रह्म) तेजाचा केवळ ठेवा असून, सर्व भूतांशीं अंतर्बाह्य एकरूप झालेली आहे, व सूर्यचंद्रांच्या मनालाही जी प्रकाशित करणारी आहे. ” परब्रह्मापासून सूर्यचंद्रांनाही प्रकाश मिळतो, म्हणून तें तेजोराशी असून, सर्व स्थावरजंगमवस्तूंना अंतर्बाह्य व्यापून असल्यानं, तें सर्वभूतात्मकहि आहे. चंद्र हा परब्रह्माच्या मनापासून उत्पन्न झाला आहे. म्हणून परब्रह्माच्या मनोरूपी चंद्रसूर्यांनाही जें प्रकाश देतें. ओ. २८१- “ म्हणून परब्रह्माच्या प्रकाशापुढें सूर्यचंद्रही अधारांत पडतात. यामुळेंच सर्व तेजस्वी वस्तूंना तेज देणारें असें या परब्रह्माचें स्वरूप आहे. **कडवसां**— अधारांत.

ओ. २८२— “ आणि ज्याच्या प्रकाशानरोवर सूर्यचंद्रासह सर्व जगाचा लोप होतो. ज्याप्रमाणें दिवस उगवतांच चंद्रिका व तारकापुंज लुप्त होतो. ” परब्रह्माच्या ज्ञानाचा उदय होतांच, सर्व नामरूपात्मक मिथ्या जगाचा आपोआपच लोप हातो. **प्रकाश**— ज्याच्या ज्ञानाच्या प्रकाशांत, ज्ञानाचा उदय झाला अमतां. **चांदी**— चंद्रिका, चंद्रप्रकाश. **ऋतू**—तारकापुंज, नक्षत्रे. रा. आगाशानी हें क्रियापद धरलें आहे तें बरोबर नाही. ओ. २८३— “ किंवा जागे झाल्यानंतर स्वप्नांतली आकृति भावळते, किंवा संध्याकाळीं मगजलें शिळकव राहत नाही. ” **डिंब**— आकृति, मूर्ति. **सांजोले**— सांज-वेळ, संध्याकाळच्या वेळी. **मृगतृष्णि**—मृगजळ. ओ. २८४— “ त्याप्रमाणें ज्या वस्तूच्या ठिकाणीं कसला आभास म्हणून रहातच नाही, तें माझे मुख्य स्थान असें समज. ” ज्या वस्तूच्या ठिकाणीं ‘ ज्या परब्रह्माच्या ठिकाणीं ’ अज्ञानात्मक आभास किंवा भ्रम नाही, जें केवळ ज्ञानमय आहे, तें परब्रह्म माझें अधिकाराचे स्थान असें समज. ” **पाटाचें**—अधिकाराचें. ओ. २८५— “ महासागराला मिळालेल्या ओघाप्रमाणें, ज्या ठिकाणीं गेलेल्यांनीं आपले पाऊळ म्हणून परत फिरविलेंच नाही. ” **नेघति** ६०— ज्यांनीं आपलें पाऊळ मागे घेतलेंच नाही. **वाउलें**— पाउलें. परब्रह्मांत मिळून जाण्याचा मोक्ष मिळाल्यावर कोण कशाला परत मृत्यु लोकांला येईल ? यालाच पुढील ओव्यांत आणखी दृष्टांत देतात. ओ. २८६— “ किंवा मिठाची केलेली हत्तीण, समुद्रांत टाकली अगतां, ती परतून माघारी जशी येत नाही. ” मिठाची हत्तीण समुद्राच्या मिठाच्या पाण्यांत जशी एकरूप होते, तसा परब्रह्माशीं ऐक्य पावलेला ज्ञानी पुरुष, त्यांपासून पुनः निराळा होत नाही. **कुंजरी**— हत्तीण. **सुदली साती**— टाकली असतां. ओ. २८७— “ किंवा आकाशांत गेलेल्या अग्नीच्या ज्वाळा, जसा खाली परतून येत नाहीत, किंवा तापलेल्या लोखंडावर टाकलेलें पाणी जसें तेथून परतून येत नाही. पहा— “ तोयाचें परि नांवही न उरतें संतप्त-ओ-हांतरी ”— हरीपंडीत, नीतिशतक. अग्नीच्या ज्वाळा जसा वर अंतराळांत मिळून जातात, किंवा तापलेल्या लोखंडावर पाणी जसें नाहीसे होतें, तद्वत परब्रह्मांत मिळालेले ज्ञाते, पुनरपि जन्म घेण्यास परत येत नाहीत. ओ. २८८— “ त्याप्रमाणें शुद्ध ज्ञानां जे माझ्याशीं ऐक्य पावले, त्यांची जन्ममरणाची

वाट मोडलीच. ” ते पुनर्जन्ममरणांपासून मुक्त झालेच. यापुढे २८९-२९६ या ओव्यांत, अर्जुन श्रीकृष्णाला प्रश्न विचारित असल्याचा प्रसंग, ज्ञानेश्वरांनी कल्पिला असून, तो मूळ भगवद्गीतेंत नाही. येथे वास्तविक ज्ञानेश्वरांनी आपणच एक शंका उपस्थित करून तिचा श्रीकृष्णमुखाने परिहार केल्याचे दाखविले आहे.

ओ. २८९- येथेच बुद्धिरूप पृथ्वीचा राजा असा अर्जुन, म्हणाला “ महाराज ! माझ्यावर आपला अनुग्रह झाला आहे, तरी माझ्या एका विनंतीकडे आपण लक्ष द्यावे.” पुढील ओवीत अर्जुनाची शंका दिली आहे. **प्रज्ञापृथिवीचा-**अर्जुन राजा होताच. पण येथे त्याला बुद्धीरूप पृथ्वीचा राजा म्हणून, बुद्धिश्रेष्ठ असाही त्याचा गौरव केला आहे. पुढील ओवीत अर्जुन श्रीकृष्णांना जी विनंतिवजा शंका विचारित आहे, तिला मूळ गीतेंत आधार नाही. हा प्रश्नोत्तराचा प्रसंग, ज्ञानेश्वरांनी आपल्या विवेचनाला सौकर्य व पूर्णता येण्यासाठी, मुद्दाम मोठ्या कौशल्याने योजला आहे. वास्तविक “ त्या स्थानाला पोचलेले परत येत नाहीत ” असे ज्ञानी पुरुष परब्रह्मांत मिळून जातात हे खरे असले, तरी अशा मीलनापूर्वी देखील त्या ज्ञान्यांचा आत्मा व परमात्मा यांचे ऐक्यच असल्याने, ते ज्ञानी “ त्या स्थानापासून म्हणजे परब्रह्मापासून परत येत नाहीत ” अशा म्हणण्याने एक शंका उद्भवते ती अशी की, हे ज्ञानी परब्रह्माच्या पदाला पोचण्यापूर्वी, परब्रह्मापासून भिन्न होते की अभिन्न ? गीतेंतील यापूर्वीच्या विवेचनाच्या अनु-रोधाने, ज्ञानी हे परमात्म्यैक्य पावतात हे मान्य केल्यावर, अशी शंका सामान्य वाचकाला येणे शक्य आहे, व त्यामुळे ‘ यद्गत्वा ६० ’ गीतेंतील उक्ति त्याला कदाचित् विसंगत वाटण्याचाही संभव आहे. ज्ञानेश्वरांनी आपल्या सामान्य श्रोत्यांची अथवा वाचकांची ही शंका लक्षांत घेऊन, अर्जुनाच्याच तोंडाने ती श्रीकृष्णापुढे मांडल्याचा प्रसंग निर्माण करतांना, आपल्या विवेचनाच्या मागे भगवदुक्तीचा आभास मोठ्या समर्पकतेने निर्माण केला आहे.

ओ. २९०- अर्जुनाची शंका अशी की, “ तर जे देवाच्या स्वरूपांत जाऊन मिळाल्यावर माघारी येत नाहीत, ते पूर्वी देवाच्या स्वरूपापासून भिन्न होते की एकरूपच होते ? ” अर्जुनाने येथे श्रीकृष्णापुढे जी एक श्रृंगपत्ति निर्माण केली आहे, तीच पुढील ओव्यांतून मांडण्यांत आली आहे. **ओ. २९१-** अर्जुन येथे आपल्या श्रृंगपत्तीची एक बाजू मांडतो, “ ते देवापासून भिन्न

आहेत असें जर अनादिकाळापासून ठरलेलें आहे, तर मग ते माघारी येत नाहींत असें म्हणणें विसंगत आहे. कारण मकरंद चाखण्यासाठीं फुलाला चिकटलेले भोगे, काय फुलेंच होउन बसतात ? ” येथे अर्जुनाच्या तोडाने असा युक्तिवाद करण्यांत आला आहे कीं, भोगे व फुलें हे मुळापासूनच परस्पर भिन्न असत्यामुळे, मकरंदांसाठीं फुलाला चिकटले तरी भोगे कांहीं फुलेंच होत नाहींत. तद्वत ज्ञानी व परमेश्वर हे जर मूलतःच भिन्न असतात, तर परमेश्वराच्या त्या परम धामाला पोचल्यावर देखील, ते ज्ञानी कांहीं परमेश्वररूप होणार नाहींत. मग ‘ त्या स्थानापासून ते परत येत नाहींत ’ असें जें म्हटलें आहे तें विसंगत नाहीं काय ? ज्ञानी जर मूलतःच परमेश्वरापासून भिन्न असतील, तर ते परमेश्वराशीं एकरूप होणारच नाहींत; व तसे ते एकरूप झाले नाहींत, म्हणजे त्या परम धामापासून ते परत येणार नाहींत असेंही होणार नाहीं. तात्पर्य “ ते माघारी येत नाहींत ” या म्हणण्यांत अर्थ नाही. होच आपली बाजू आणखी एका दृष्टांतानें मांडतात.

ओ. २९२—“ दुसरें असें कीं, लक्ष्याहून वेगळे असे जे बाण, ते लक्ष्यावर सोडले असता, लक्ष्याला स्पर्श करून पुनः खाली पडतातच, म्हणजे एकंदरीने ते परत फिरतातच. ” लक्ष्य (Target) व बाण हे परस्परापासून मूलतःच भिन्न आहेत. आता हे बाण लक्ष्यावर सोडले असतां, ते लक्ष्याला स्पर्श करतात. पण लक्ष्याशीं एकरूप होत नाहींत, तेथेच कांहीं ते चिकटून बसत नाहींत. थोड्या वेळानें कां होईना, ते तेथून खाली पडतातच. याच न्यायानें बोलावयाचें झाल्यास, ते ज्ञानी व परमेश्वर हे जर मूलतःच भिन्न असतील, तर असे ज्ञानी परमेश्वराच्या त्या परम धामाला पोचले, तरी वरील बाणांच्या दृष्टां-ताप्रमाणें ते कांहीं परमेश्वररूप होउन तेथेच राहणार नाहींत. तेथून ते माघारे हे फिरणारच. मग गीतेंत ‘ ते माघारे फिरत नाहींत ’ असें जें म्हटलें आहे तें असंबद्ध नाहीं काय ? शृंगापत्तीची ही एक बाजू मांडल्यानंतर दुसरी बाजू पुढील ओवींत मांडतात. ओ. २९३— “ किंवा ते (ज्ञानी) च तूं (परमेश्वर) असें जर वस्तुतः असेल, तर कोणी कोणांत मिळून जायचें ? एकाद्या शास्त्रानें आपल्यालाच खोचावें हें कसे घडेल ? ” अर्जुनाचें म्हणणें असें कीं, आतां ज्ञानी व परमेश्वर हे मुळापासूनच एक आहेत असें असेल, तर कोणी कोणाला जाऊन

मिळायचं ? ज्ञानी हेच जर परमेश्वर, तर मग ज्ञानी तेथे जाऊन परमेश्वराला मिळतात, या म्हणण्यांत काही स्वारस्य नाही. एकाद्या शस्त्राने आपणालाच जखम करणं जसं शक्य नाही, तसंच ज्ञानी व परमेश्वर अभिन्न असल्यामुळे, ज्ञान्यानें परमेश्वरांत मिळणे असंभवनीय होय. **रूपावें-** बोचावे, खोचावे. ओ. २९४-
 “ म्हणून तुझ्याशीं अभिन्न असलेल्या जीवांचा तुझ्याशीं संयोग अथवा वियोग होतो, असें म्हणताच येणार नाही. कारण अवयवाचा शरीराशीं संयोग अथवा वियोगही असाच बोलतां येणार नाही. ” येथेही अर्जुनाने दुसरा युक्तिवाद केला आहे. ज्ञानी व परमेश्वर हे जर एकच आहेत, तर ज्ञानी परमेश्वराला जाऊन मिळतात, व ते तेथून माघारे येतच नाहीत, अशी भाषावापरणें त्याच्या मते विसंगत आहे. कारण ज्ञानी व परमेश्वर हे जर एकच, तर त्यांच्या संयोग-वियोगाची भाषा बोलणें, सर्वथा अयुक्त होय. अवयवांचें शरीराशीं ऐक्य असल्यामुळे, त्यांचा संयोग किंवा वियोग जसा म्हणतां यावयाचा नाही, तसाच प्रकार ज्ञानी व परमेश्वर यांचा आहे. अर्जुनाने दोनी बाजूनीं श्रीकृष्णापुढें पंचप्रसंग उत्पन्न करून ठेवला आहे. (१) ज्ञानी हे परमेश्वराहून भिन्न म्हटले तर परमेश्वराशीं मिळण्याचा व तेथून परत माघारे येण्याचा प्रश्नच गहात नाही. ते परत येणारच. मग ‘ ते परत माघारे येत नाहीत ’ हे म्हणणें विसंगत आहे. पुनः (२) ज्ञानी हे परमेश्वराशीं अभिन्न, ऐक्य पावलेले आहेत असें म्हटलें, तरीही मग त्यांच्या मीलनाचा व तेथून परत येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण ज्ञानी हेच जर परमेश्वर, तर मग कोणी कोणाला मिळावयाचें, व कोणी कोणापासून परत माघारी यावयाचें ? याप्रमाणें परत माघारी येणारा कोणी उरतच नसल्यानें, ‘ यद्गत्वा न निवर्तते ’ ही गीतेची उक्ति, याही दृष्टीनें विसंगतच आहे. ज्ञानेश्वरांनीं येथें अर्जुनाच्या शंकेच्या रूपानें हा जो श्रृंगारपत्तीचा अभिनव प्रसंग कल्पिला आहे, त्याचेच त्यांनीं श्रीकृष्णाच्या तोंडून ओ. २९८ पासून पुढें स्पष्टीकरण केलें आहे. त्या ‘ परमधामाला ’ जाणारे ज्ञानी पुरुष, तेथे जाण्यापूर्वी ईश्वराशीं भिन्न होते कां अभिन्न ? हाच अर्जुनाचा मुख्य प्रश्न असून, त्याच्याच अनु-रोधानें कोणकितून पाहिलें, तरी गीतेच्या वरील उक्तींत विसंवाद असल्याचा युक्तिवाद त्यानें केला आहे. अर्जुन श्रीकृष्णाला हाच गोष्ट शेवटीं स्पष्टपणें विचारतो.

ओ. २९५— “ शिवाय जे तुझ्यापासून नेहमीच वेगळे किंवा भिन्न आहेत, त्याचे तुझ्याशी कोणत्याच ठिकाणी मीलन होणे शक्य नाही. मग ते (तुझ्याकडे) जातात, व तेथे गेल्यावर माघारे येत नाहीत, या म्हणण्यांत तरी अर्थ काय ? ” **ओ. २९६—** “ तर सर्वत्र मुखे असणाऱ्या श्रीकृष्णा ! तुझ्याशी ऐक्य पावून पुनः तेथून माघारी परत न येणारे असे आहेत तरी कोण, ते मला समजावून साग. ” आपण टाकलेली श्रृंगापत्ति, श्रीकृष्ण कोणत्या ना कोणत्या कोटिक्रमानें सोडविल्याशिवाय राहणार नाही, अशा विश्वासानेंच येथे श्रीकृष्णाला ‘विश्वतोमुखा’ असें साभिप्राय विशेषण लावलें आहे. नित्याच्या व्यवहारांत आपणास दुर्तोडी माणसें आढळतात, व तीं इढ्यांचे भिन्न भिन्न अर्थ करून प्रतिपक्ष्याचें शाब्दिक शरसंधान परतवून लावतात. श्रीकृष्णाला तर बोलून चालून असंख्य मुखें असल्यामुळे, आपण उभारलेली श्रृंगापत्ति तो आपल्या द्यौी चतुर कोटिक्रमानें सहज उडवून लावील, अशी अर्जुनाला खात्री होती. म्हणूनच ‘विश्वतोमुखा’ हे ध्वन्यर्थां उपपद, श्रीकृष्णाला येथे मुद्दाम लावलें आहे.

बुझाविं— समजून सांग. पहा-- ‘ बुझावूं शकेना विधाता तयाला ’—नीतिशतक—हरिपंडित. **ओ. २९७—** “ अर्जुनाची ही शंका ऐकून, व आपल्या शिष्याची ही विषय समजून घेण्याची बुद्धि पाहून, रूढ ज्ञान्यांचे प्रमुख अशा श्रविकृष्णाना परम संतोष वाटला. ” अर्जुनानें अशी चतुर शंका काढावी, हें आपले विवेचन त्याने किती लक्ष देऊन व आस्थेनें ऐकलें याचें गमक होय, असें श्रीकृष्णाला वाटल्याने, अर्जुनाच्या शंकेनें त्याला आनंद झाला. वास्तविक अर्जुनाला जी शंका आली, ती उद्भवण्यास आपलें प्रवचनाचें त्यानें लक्षपूर्वक केलेले श्रवणच कारणीभूत झालें असें वाटल्यामुळे, श्रीकृष्णाना अर्जुनाच्या या श्रवणभक्तीमुळेच आनंद झाला असला पाहिजे. शिष्यानें मार्मिक प्रश्न विचारलें कीं, गुरुला जो आनंद होतो, त्याचें रहस्य देखील हेंच कीं, गुरुला आपल्या शिष्याच्या समजुतदारपणाचें कौतुक वाटतें. **बोधु—**विषय समजून घेण्याची बुद्धि. **ओ. २९८—** अर्जुनाच्या शंकेला येथून ज्ञानेश्वरानीं श्रीकृष्णाच्या मुखानें उत्तर दिलें आहे. “ मग भगवान् म्हणाले, ‘ हे महामते ! अर्जुना ! माझ्याकडे आल्यावर पुनः ते माघारी परत येत नाहीत म्हणून जे सांगितले, ते (माझ्याकडे येण्यापूर्वी) माझ्यापासून भिन्न व अभिन्न अशा दोन प्रकारचे असतात. ” पुढील ओवींत

श्रीकृष्णांनीं उत्तर देतांना कोटिक्रम योजला आहे, व तो उपनिषदांतील परस्पर विरोधी वाटणाऱ्या वचनांचें स्पष्टीकरण करतांना योजलेल्या श्रीशंकराचार्यांच्या अशाच कोटिक्रमाहून भिन्न नाहीं. ओ. २९९— “ जर खोल विचार करून पाहिलें, तर ते ज्ञानी पुरुष (माझ्याकडे येण्यापूर्वी) वास्तविक मंचि होते, पण वरवर पाहिल्यास, ते माझ्याहून भिन्न आहेत असें वाटतें. ” श्रीकृष्णांचें म्हणणें असें कीं, आत्मा व परमात्मा यांचें ऐक्य नेहमींच आहे, अशा अद्वैत दृष्टीनें पाहणाऱ्याला, ते ज्ञानी पुरुष परमेश्वरांशीं नेहमींच ऐक्य पावलेले, म्हणजेच अभिन्न असेच दिसतील. पण नित्याच्या व्यावहारिक द्वैत बुद्धीनें जर त्यांच्याकडे पाहिलें, तर तें परमेश्वरापासून वेगळेच दिसणार. **खोलें विवेकें**—खोल विचारानें, अद्वैत दृष्टीनें. **आहाच वाहाच**—वरवर, व्यावहारिक दृष्टीनें. सारांश ज्ञानी दृष्टीला, ते ज्ञानी पुरुष व परमेश्वर हे एकच आहेत असे दिसेल, तर अज्ञानी लोकांना ते एक नाहींत असें वाटेल. हेच ओ. ३०२ मध्ये स्पष्ट केलें आहे. ओ. ३००— मागील व या ओवींत अर्जुनाच्या शंकेचें खंडन केलें असून, येथे व पुढील ओवींत श्रीकृष्णांनीं आपलें उत्तर दृष्टांतांनीं स्पष्ट केलें आहे. ” ज्याप्रमाणें पाण्यापासून उत्पन्न झालेल्या लाटा, पाण्यापासून भिन्न दिसतात, नाहीं तरी वास्तविक त्या लाटा शुद्ध पाणीच असतें. ” श्रीकृष्णांचें म्हणणें असें कीं, लाटा या सर्वकाळ पाणीच असतात, मध्यंतरी वाऱ्याच्या झुळुकेमुळे त्या पाण्याच्या लाटा आहेत असें भासतें. त्याप्रमाणें ज्ञानी पुरुष देखील परमेश्वराला भिळण्यापूर्वीं काय किंवा त्याला मिळाल्यावर काय, सदा सर्वदा परमेश्वरच असतात. ते परमेश्वरापासून भिन्न आहेत असें जे आपणास वाटतें, तें केवळ अज्ञानामुळे होय. आत्मा व परमात्मा हें एकच आहेत, या ज्ञानाबरोबरच ते ज्ञानी पुरुष व परमेश्वर हे एकच आहेत अशी आपली खात्री होते. **आपजतां**—उत्पन्न झाले असतां. **निखल**—शुद्ध, निवळ. ओ. ३०१—आणखी दृष्टांत देतात. “ किंवा सोन्याचे दागिने सोन्याहून भिन्न भासतात. पण खरें पाहिलें असतां, ते सर्व सोनेंच असतात. ” आपण सोन्याचेच निरनिराळे अलंकार करून त्यांना भिन्न भिन्न नांवें देतो, व मग ते अलंकार त्या सोन्यापासून अगदी निराळे आहेत अशी आपली समजूत होते. पण ही समजूत अज्ञानीपणाची आहे. कारण ते

दागिने घडविण्यापूर्वी व नंतर सोनेच असतात. त्याचप्रमाणे 'जीव' हे परमेश्वराला मिळण्यापूर्वी व नंतर, परमेश्वरच असतात. त्यांना 'जीव' असे नांव ठेऊन आपण त्यांना परमेश्वरापासून जे भिन्न मानतो, ते केवळ आपल्या अज्ञानापणामुळेच होय. ज्ञानेश्वरांनी येथे श्रीकृष्णांच्या मुखाने नामरूपात्मक जग, परमात्म्याहून कसे अभिन्न आहे, व आपल्या अज्ञानामुळेच ते भिन्न आहे असे आपणास भासते, याचे सोदाहरण विवेचन केले असून, पुढील ओर्वीत हीच गोष्ट ते सिद्धांतरूपाने मांडत आहेत. **आ. ३०२**— “ त्या प्रमाणे हे किरीटि ! ज्ञानदृष्टीने पाहिले असतां, ते (ज्ञानी पुरुष) माझ्यापासून (परमेश्वरापासून) अभिन्नच आहेत; एरव्ही त्यांच्या भिन्नपणाचा जो उठाव दिसतो, तो अज्ञानामुळेच होय. ” आत्मा परमात्मैक्याच्या दृष्टीने पाहिले असतां, ते ज्ञानी पुरुष व परमेश्वर हे एकच आहेत, पण ते परस्परापासून निराळे आहेत असे जे आपणास दिसते, तेच आमचे अज्ञान होय. **ज्ञानाची ये दीठी**— ज्ञानाची दृष्टि, आत्मा व परमात्मा हे एकच आहेत ही अभेद-दृष्टि. **उठी**— उठाव, दिसणे. ज्ञानी व परमेश्वर हे भिन्न आहेत असे दिसणे. **अज्ञाना तव**— अज्ञानामुळेच. (अज्ञानास्तव) **ओ. ३०३**— “ खऱ्या परब्रह्माच्या विचाराने पाहिले असतां, एकच असणाऱ्या माझ्यापासून कोणी दुसरे भिन्न किंवा अभिन्न आहे, असे कसे सांगता येईल ? ” परब्रह्म ही एकच वस्तु जर खरी आहे व बाकीच्या कोणत्याही वस्तूला जर अस्तित्वच नाही, तर परब्रह्माहून अमुक वस्तु भिन्न आहे किंवा अमुक वस्तु एक आहे ही भाषाच संभवत नाही. “ ब्रह्म हेच खरे, जग हें मिथ्या व जीव हा ब्रह्मच आहे दुसरा कोणी नाही, ” हाच वस्तूचा विचार होय. या विचाराने पाहिले असतां, परब्रह्माहून दुसऱ्या कोणत्याच स्थावरजंगमात्मक वस्तूचे अस्तित्व संभवत नाही. मग तेथे त्यापासून अमुक भिन्न किंवा अमुक अभिन्न असे म्हणणे हें कसे शक्य आहे ? **साचोकारेनि**— खऱ्या. **वस्तुविचार**— परब्रह्माच्या विचाराने. **भिन्नाभिन्नव्यवहार**— अमुक भिन्न व अमुक अभिन्न अशा वाटाघाटीने. **उपसिजैल**— सांगतां येईल. परब्रह्माचे एकत्व यापुढे निरनिराळ्या दृष्टांतांनी पटवितात **ओ. ३०४**— “ सर्व आकाश पोटांत घालून सूर्यबिंब जेव्हां आपल्या गोळ्याने व्यापून राहतें, त्यावेळी त्याचे प्रतिबिंब तरि कोठे दिसणार, व किरणे तरी

कशावर पडणार ?” जेथे वास्तविक सूर्याचे प्रतिबिंब दिसावयाचे, किंवा ज्याच्या-
वर त्याची किरणे पडावयाची, ते आकाशच जर सूर्यबिंबाने व्यापून टाकले,
तर सूर्यबिंबाशिवाय तेथे दुसरे काय दिसणार ? तशीच स्थिति परब्रह्माची
आहे. हे एकमेव परब्रह्म सर्वत्र व्यापून राहिल्यामुळे, तेथे दुसऱ्या कोणत्याही
वस्तूचे अस्तित्व संभवतच नाही. **सूनि** — घालून. **बिंब** — सूर्यबिंब. **आते** —
व्यापते. **खोटी** -- (तु) गोळ्याने. **ते प्रतिबिंब इ.** — तेव्हा सूर्याचे प्रतिबिंब
तरी कोठे दिसणार ? **राईम** — किरण. **ओ. ३०५** — “किंवा हे धनंजया ! प्रलयकाल-
च्या पाण्याला बाहेरचे पाण्याचे लोट येऊन मिळतात काय ? म्हणून विकाररहित
अशा एकट्या मला, विभाग किंवा अवयव तरी कोठले ? ” प्रलयकालचे पाणी
जसे स्वयमेव वाढणारे व विश्वाला बुडवून टाकणारे असल्यामुळे, त्याला बाहेरच्या
पाण्याच्या लोटांची अपेक्षा नाही, तद्वत् विकाररहित, एकमेव व एकजिनसी
अशा परब्रह्मालाही भेद व अभेद नाहीत व त्यालाही इतर कोणत्याही वस्तूची
अपेक्षा नाही. ते देखिल प्रलयकालच्या पाण्याप्रमाणे स्वतःसिद्ध व सर्वव्यापी
आहे असा भाव. **काइ ३०८** — बाहेरून येऊन मिळणाऱ्या पाण्याचे लोट,
त्याच्यांत भर घालतात काय ? **अचिक्रिया** — विकाररहित अशा मला. **अंश** —
विभाग, भिन्नता. याप्रमाणे परब्रह्माचे अद्वित्व सांगितल्यावर, त्याच्या ठिकाणी जे
भिन्नत्व किंवा नानात्व भासते, ते मायेच्या उपाधिमुळेच होय, हे पटविण्यासाठी
येथून आणखी काही दृष्टांतांची योजना करण्यांत आली आहे. परब्रह्म वास्तविक
एकच, एकमेव असेच आहे. पण मायेमुळे त्याच्या ठिकाणी आपणास हे
नामरूपात्मक विविधस्वरूपाचे जग भासते, हेच येथे निरनिराळी उदाहरणे देऊन
सिद्ध केले आहे. **ओ. ३०६** — “ परंतु ओघाच्या अनुरोधाने सरळ असणारे
पाणी जसे वांकडे दिसते, किंवा पाण्याच्या संबंधाने एकमेव अशा सूर्याला
दुसरेपणा प्राप्त होतो. ” पाणी वास्तविक सरळच असते. पण ओघ
जर वांकडा असेल, तर तेही वांकडे दिसते. त्याचप्रमाणे सूर्यबिंब
एकच आहे, पण पाण्याशी त्याचा संबंध येऊन त्याचे प्रति-
बिंब पाण्यांत पडले की, एका सूर्याचे दोन सूर्य दिसू लागतात. हा जो पाण्याला
वांकडेपणा व सूर्याला दुसरेपणा आला, तो अनुक्रमे ओघाच्या व पाण्याच्या
उपाधिमुळे, संबंधांमुळे. त्याचप्रमाणे परब्रह्म हे एकमेव असूनही आप-

णास त्याच्या ठिकाणी जे हे विविध स्वरूपाचे जग दिसते, ते केवळ मायेमुळे, मायेशी परब्रह्माचा संबंध आल्यामुळेच होय. पाणी नसेल तर सूर्याचे प्रतिबिंब पडणार नाही व मग सूर्याला दुसरेपणाही प्राप्त होणार नाही. तद्वत् माया नष्ट होईल, तर परब्रह्माच्या ठिकाणी विश्वाचा आभासही उत्पन्न होणार नाही, व परब्रह्माचे एकत्वही बाधित होणार नाही **मेले**— अनुरोधाने, योगाने.

उजू— सरळ. **तोयबगे**— पाण्याच्या संसर्गाने. बगा— संबंध. पुनः आणखी दृष्टांत देतात. **ओ. ३०७**— “ आकाश चौकोनी किंवा वाटोळे असे आपणास कोठे तरी मिळेल काय ? पण घटमठांनी व्यापले असता ते तसे होते. ” आकाश इतके विस्तृत आहे की, त्याला कांही विशिष्ट आकार आहे, असे म्हणता यावयाचे नाही. पण तेच आकाश एकाद्या घागरीत कोडले असता किंवा एकाद्या चौकोनी खोलीने व्यापले असता, ते आपणास अनुक्रमे वाटोळे व चौकोनी भासते. घागरीच्या व त्या चौकोनी खोलीच्या उपाधीने, संसर्गाने आपणास हा भास निर्माण होतो. तसेच परब्रह्म देखील मायेच्या उपाधीमुळे भिन्न जगदाकार भासते असा अर्थ. **चौकल**— चतुःकोण. **घटमठि**— घटाने व मठाने. घटाकाश व मठाकाश अशी परिभाषा आपण ऐकतो. **वेटाळले**— गुंडाळलेले, व्यापलेले. घट हा वर्तुळाकार व मठ म्हणजे खोली ही चौकोनी असल्याने, त्यांतील आकाश अनुक्रमे वर्तुळाकार व चौकोनी भासते. पण खरे आकाश विस्तृत असून, त्याला चौकोनी किंवा वर्तुळाचा असा आकार जसा नाही, तशीच परब्रह्माला सुद्धा नांवाची, आकाशाची अथवा रूपाची कसलीच मर्यादा अथवा उपाधि नाही.

ओ. ३०८— “ अरे ! असे पहा की, झोपेतल्या स्वप्नांत मनुष्य ज्या-वेळी राजा म्हणून मिरवितो, त्यावेळी तो एकटाच सर्व जग भरून टाकत नाही काय ? ” मनुष्य स्वप्नांत राजा होतो व त्याच्या भोंवतीच्या सर्व जगाचे व्यापारही तो एकटाच करतो. केवळ निद्रेच्या उपाधीने एकाच माणसाकडून अनेक प्रकारच्या भूमिका स्वप्नांत पार पाडल्या जातात. तसेच येथेही परब्रह्माला केवळ ते एकमेव असूनही मायेच्या उपाधीमुळे, जगाचे सर्व व्यापार करावे लागतात. पण त्या माणसाचे ते राजेपण व त्याचे विविध व्यापार जसे खरे नव्हेत, तसेच परब्रह्माचे हे जागतिक व्यापारही मिथ्याच होत.

शिवाय ते स्वप्न जमें क्षणिक असते, तशीच परब्रह्मावर ही अमल चालविणारी माया देखील तात्पुरती व क्षणिक आहे असेच समजले पाहिजे. मूळ परब्रह्म हे निरुपाधिक व स्वतंत्रच आहे, हा मूळ सिद्धांतच येथे लक्षांत ठेवला पाहिजे. **नीदेचेनि**— निद्रेच्या आधारांन, झोपेच्या भरांत **काह एकलेनि**

६०— एकटाच जग भरून टाकीत नाही काय ? जगाचे व्यापार तो एकटाच करीत नाही काय ? **रायेपणं अवतरे**— स्वप्नांत ज्यावेळी तो राजा म्हणून मिरवितो त्यावेळी. आणखी दृष्टांत दिल्याशिवाय ज्ञानेश्वरांचे समाधान होतच नाहीसे दिसते. **ओ. ३०५—** “किंवा सोळा रुपये दराच्या उत्तम कसाच्या सोन्यांत हिणकस धातु मिसळली असतां त्या सोन्याचा कस जसा कमी अधिक होतो, त्याप्रमाणे शुद्ध अशा माझ्यांत मायेच्या उपाधीनें अनेक भेद होतात ” **सोले**-- पूर्वी शुद्ध शंभर नंबरी सोन्याचा दर १६ रुपये तोळा होता. म्हणून शुद्ध सोन्याला ‘सोले’ असेच नांव पडलें शुद्ध सोन्यांत पितळ, तांबे अशा हिणकस धातु मिसळल्या असतां, त्याचा मूळचा कस कमी होतो कसांत भेद होतो, त्याप्रमाणे शुद्ध अशा मूळच्या परब्रह्मावर मायेची उपाधि बसली म्हणजे त्या परब्रह्मांतही अनेक भेद होतात असा भाव. ‘एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति’ अशीच स्थिति येथे वर्णन केली आहे. **कीडालें**— हिणकस धातु मिसळली असतां. **चानिभेदासि**— कसाच्या भेदास, कसाच्या कमी अधिकपणास ते शुद्ध सोने कसाच्या कमीअधिक भेदाला प्राप्त होतें. **वेडालें**— व्याप्तीनें, उपाधीनें. **मीं**— मूळ शुद्ध अशा माझ्यांत (परब्रह्मांत) ही असेच कमी अधिक प्रकार होतात. **ओ. ३१०—** मायेच्या उपाधीनें परब्रह्माचे कसकसे भेद होतात, ते सांगतात. “ त्यावेळीं अज्ञानाचा सर्वत्र फैलाव होऊन, ‘मी कोण’ असा विकल्प उत्पन्न होतो. मग विचारांती ‘देहच मी’ अशी निश्चिति होते. ‘मायेच्या उपाधीनें अज्ञान पसरतें, मूळ परब्रह्मालाही आपल्या शुद्ध निरुपाधिक स्वरूपाचा विसर पडतो, व त्याला ‘मी कोण ?’ मी परमात्मा कीं, माझ्याभोंवतीं वेष्टिलेलें शरीर तें मी ? असा संशय उत्पन्न होतो, व शेवटा अज्ञानाचा जोर होऊन ‘शरीरच मी’ असा खोट्या ज्ञानाचा निश्चय त्याला करावा लागतो. **अज्ञान**— ‘सोडहं’, तो परमात्मा मी आहे, असे आत्मापमात्मैक्य तेंच ज्ञान होय, या विरुद्ध शरीर

म्हणजेच आत्मा, अशी समजूत होणे हेंच अज्ञान होय. **कोंढविकल्पाचे**— या अज्ञानामुळेच 'मी कोण' ? मी शरीर कीं आत्मा ? असा संशय उत्पन्न होतो. असा संशय उत्पन्न होणे, म्हणजेच अज्ञानाचा प्रारंभ होणे होय. **मांडे**—विस्तार होतो. **चिवरौनि**— विचार करून, पूर्ण विचारांती. **कजि फुडें**—स्फुट केलें जातें, स्पष्ट होतें. शेवटीं देहच मी (परमात्मा) असा अज्ञानाचाच विजय होतो. माथेमुळें केवढा अनर्थ होतो, तेंच येथें वर्णिलें आहे. आतांपर्यंत वृक्षाच्या रूपकानें संसाराचें व त्यानंतर परब्रह्माचें ज्ञान सांगितलें. त्यानंतर 'परमस्थाना' चें अथवा परब्रह्माचें वर्णन करून 'तेथे गेलेला माधारी येत नाहीत' अशी जीवांची उत्क्रांति सुचविली. पुढील श्लोकापासून जीवाचें स्वरूप, त्याला प्राप्त होणारे स्थूल शरीर व त्यापासून जीवाचा भिळणारा विषयापभोग, इत्यादींचें विवेचन येतें.

(श्लोक ७)— " माझाच सनातन अंश मनुष्यलोकीं जीव होऊन प्रकृतींत अमणाच्या मनासह सहा इंद्रियांना, तो आपल्याकडे ओढून घेतो. " परमात्म्याचाच एक अंश असा आत्मा, मनुष्य लोकांत 'जीव' म्हणून प्रत्येकाच्या शरीरांत वावरतो, व तोच मनुष्याच्या प्रकृतींत अथवा शरीरांत अमणाच्या मन व पंचेंद्रियांचें नियमन करतो, असा हा आत्म्याचा अथवा लिंगशरीराचा निर्देश येथे केला आहे. ओ. ३११— " असा प्रकारें आत्मज्ञानाची शरीरा-एवढीच निराळी वाटणी होते, व तो शरीरांत कोंडलेला आत्मा माझाच (परमात्म्याचाच) एक लहान अंश आहे असे वाटतें, " महान् परमात्मा जीवलोकांत, मृत्युलोकांत येऊन ज्यावेळीं शरीर धारण करतो, त्यावेळीं त्याचा त्या शरीराएवढा लहान असा विभाग पडतो, व सग त्या शरीरांतला आत्मा, लहान आकारामुळें माझाच एक अंश आहे अशी समजूत होते, असे भगवान् सांगतात. प्रत्येक प्राणिमात्राच्या शरीरातील आत्मा याप्रमाणें महान् परमात्म्याच एक अंश. अह अस पावून, आत्मापरमात्मैक्यच येथे पुनः सांगितलें आहे. येथे 'अंश' शब्दाचा अथ घटाकाशादिवत् अंश समजावयाचा. तोडून काढलेला तुकडा नव्हे. **आवड**—वाटतें. (पहा मांग. ओ. १९९ व १३३) **आत्मज्ञान**— परमात्म्यासबर्धीच्या ज्ञानाची अवभागी होणे. आत्मा हा परमात्म्याचाच एक लहान भाग आहे, अशी वाटणी होते. ओ. ३१२—

यालाच दृष्टांत देतात. “वाच्यामुळे समुद्र जेव्हां निरनिराळ्या लाटांचा आकार घेतो, त्यावेळीं त्या लाटा समुद्राचाच एक लहान अंश आहेत, असें ज्याप्रमाणे दिसते.” त्या लाटांनीं समुद्राचेच निरनिराळे भाग पडले आहेत असं ज्याप्रमाणें वाटतें, त्याप्रमाणें येथे परमात्म्याचे प्रत्येक प्राण्याच्या शरीरातील आत्म्याच्या रूपाने लहान लहान विभाग पडल्याचें दिसतें. पुनः वाच्यामुळे जसे समुद्राचे लाटांच्या रूपात लहान भाग पडतात, तसे येथेही मायेच्या प्रभावामुळे परमात्म्याचेच हे प्रत्येक शरीरांत आत्म्याच्या रूपाने भिन्न भिन्न लहान विभाग पडतात. **वायुवसे**— वाच्यामुळे. **उल्हास**— प्रकट होतो, भासतो. **सानिवां**— लहानपणाने. **ओ. ३१३**— “ त्याप्रमाणे हे पांडुसुता ! जड शरीराला जिवंत करणारा, ते शरीर म्हणजेच मी (आत्मा) असें ममत्व उत्पन्न करणारा अवा मी, मृत्युलोकांत ‘ जीव ’ या नावाने समजला जातो. ” **जडातें**— शरीराला. आत्म्यामुळे, जीवामुळे, कोणत्याही शरीराला चेतना किंवा जिवत्पणा प्राप्त होतो. **देहअहंता**— मनुष्याची आपल्या देहावर फार आवृत्ति असते. तो देहच आत्मा असं त्याला वाटतें. अशी समजूत आत्मा शरीरात प्रवेश करतो त्यावेळींच होत. **जीउ**— या आत्म्यालाच मनुष्यलोकांत ‘ जीव ’ असें म्हणतात. **ओ. ३१४**— येथे आता जीवलोक म्हणजे काय तें स्पष्ट केलें आहे. “ पण जीवाच्या प्रतीतासाठीं हा जो इंद्रियग्राह्य व्यापार (चाललला दिसतो) तोच ‘ जीवलोक ’ या शब्दाचा अर्थ होय. जीवा, आत्म्यानें, शरीर धारण केल्यानंतर त्याच्याकडून जो अखंड व्यापार आपणास चाललला दिसतो, त्यालाच मनुष्यलोक असें म्हणतात. जीवाचे, आत्म्याचें अस्तित्व आपणास जेथे त्याच्या अखंड व्यापारावरून दिसून येतें, त्यालाच जीवलोक अशी संज्ञा दिली आहे. **गोचर ६०**— जीवाचा व्यापार जेथे स्पष्ट होतो. **धांधा**— धंदा, व्यापार, हालचाल. **अभिप्रा. ३०**— अर्थ. आणखी जीवलोकाचे स्पष्टीकरण करतात. **ओ. ३१५**— “ अरे ! जेथे उपजणें व मरणें हें खरें असें मानलें जातं, तोच जीवलोक किंवा संसार असें मी म्हणतो. ” मृत्युलोकांतच आत्म्याला जन्म किंवा मरण आहे, अशी वेडी समजूत रूढ आहे. वास्तविक आत्मा अमर व अविनाशी आहे. पण त्याच्या या स्वरूपा-वद्दलचें अज्ञान जेथे पसरलेलें आहे, त्यालाच मृत्युलोक किंवा मनुष्यलोक

म्हणतात, असें श्रीकृष्णाचें अर्जुनास सांगणें **निमणें**—नाश पावणें, मरणें **हान**—निश्चयार्थक अव्यय. **ओ. ३१६—** “ अशा प्रकारच्या या जीवलोकांत, ज्याप्रमाणें चंद्र हा (प्रतिबिम्बरूपानें) पाण्यांत असूनहीं, पाण्यापासून अलग असतो, त्याप्रमाणें तूं मलाही समज. ” श्रीकृष्ण सांगतात कीं, चंद्राचें प्रातिबिम्ब पाण्यांत पडलें असतां, तो पाण्यांत आहेसा भासतो, वास्तविक खरा चंद्र वर आकाशांत पाण्यापासून अलग असतो. परमात्मा देखील असाच प्रत्येक प्राण्याच्या शरीरांत आत्म्याच्या रूपानें प्रतिबिम्बित होतो, व तो प्रत्येक शरीरांत आहेसा भासतो. पण खरा परमात्मा या प्राण्यांच्या शरीरांतील आत्म्याहून अगदी स्वतंत्र आहे. येथे परमात्मा व आत्मा यांचा बिंब प्रतिबिम्बभाव स्पष्ट केला आहे. परमात्मा हा प्रतिबिम्बरूपानें प्रत्येक प्राण्याच्या शरीरांत दिसतो, व या प्रतिबिम्बालाच आत्मा, जीव, अमें आपण म्हणतो. **ओ. ३१७—** “ किंवा हे पांडवा ! स्फटिकाचा लहान तुकडा कुंकवावर ठेवला असता, तो वरवर पाहणाऱ्याला तांबडा दिसतो, पण तो मूळ तसा नसतो. ” श्रीकृष्णाचें म्हणणें असें कीं, परमात्म्याची गोष्ट ही तशीच आहे. परमात्मा जीवलोकांत आत्मरूपानें प्रतिबिम्बित झाल्यावर तो सर्व प्रकारच्या क्रिया करतो, असें अज्ञदृष्टीला वाटते. पण मूळ परमात्मा हा अनादि व अकर्ता असल्यामुळे, त्याच्या ठिकाणीं कसलीच क्रिया किंवा उपाधि संभवत नाही. **कादिमराचा**—स्फटिकाचा. **पहा—** “ कास्मिराचिये करंडिये जैसे । भीतराल मूर्ति प्रकासे । पातळा लुगड्यांतुनि तैसे । आवएव दीसताती ॥— ” नरेंद्र रु. स्व. ८३. **रवा**—लहान खडा, तुकडा. **लोहिवां**— तांबडा, लाल. **ओ. ३१८—** “ त्याप्रमाणें परमात्म्याचें अनादिपण मोडत नाही, व अक्रियत्वही भंगत नाही. तथापि तो कर्ता व भोक्ता आहे असें जें वाटतें, तो मात्र निवळ भ्रम होय ” परमात्मा प्रतिबिम्बरूपानें जगांत वावरत असतांना, त्याचें मूळचें अनादिपण, निराकार स्वरूप व निष्क्रियत्व, हे गुण नष्ट होत नाहीत. ते गुण आहेत तसेच अबाधित अखंड चालूं राहतात. **माजि**— जीवलोकांत प्रातिबिम्बरूपानें वावरत असतां, कोणतीही क्रिया करावयाची नाही, या त्याच्या गुणांत मुळींच खंड पडत नाही. **परि ६०—** पण जीवलोकांत वावरत असतांना, तोच सर्व कर्ता व भोक्ता आहे असें जें वाटतें तें खोटें आहे, असें श्रीकृष्णाचें म्हणणें आहे. सांख्यांचा पुरुष व

वेदांल्यांचा परमात्मा हे एकच असल्याने, ज्ञानेश्वरांनीं त्या दोनी शास्त्रांच्या सम-
 न्वयाची परिभाषा येथे चापरली आहे. परमात्मा किंवा पुरुष हा अकर्ता व
 उदासीन असून, प्रकृतीच त्याच्याकडून सर्व करवून घेते, असा सांख्य्यांचा
 सिद्धांत आहे. मृत्युलोकांत परमात्माच प्रत्येक शरीरांत प्रवेश करून सर्व
 क्रिया करतो व सर्व उपभोग घेतो, असें अज्ञ जनांना वाटतें. पण खरा
 परमात्मा या सर्वांहून अलग असत्यामुळे, येथील कोणत्याच क्रियेचा संबंध
 त्याला लागत नाही. ओ. ३१९-“किंबहुना शुद्ध असा आत्मा प्रकृतीशीं ऐक्य
 पावून, आपल्या आपणसच प्रवृत्तीच्या गुणांचा पट्टाभिषेक करून घेतो.” पर-
 मात्म्याचा किंवा पुरुषाचा प्रकृतीशीं जेव्हां संबंध घडतो, त्यावेळीं तो तिचेच
 सर्व गुणधर्म स्वीकारतो. परमात्मा मूळ निर्गुण निष्क्रिय व उदासीन आहे.
 पण त्याचा त्रिगुणात्मक प्रकृतीशीं संसर्ग होताच जगोत्पत्ति होते, व अशा रितीने
 परमात्म्याला अगर पुरुषाला प्रकृतीचे गुण लागतात. तो तिच्याप्रमाणेच वागूं
 लागतो. **चाखटु-शुद्ध. पाटु बाधणे-**पट्टाभिषेक करणें, स्वीकारणें.
ओ. ३२०-“मग मन व श्रोत्रादि पंचेंद्रियें हीं वास्तविक प्रकृतीपासून उत्पन्न
 झालीं असूनही, तीं माझींच म्हणून मी त्यांच्या व्यापारांत गडून जातो.”
 वास्तविक मन व कान, नाक इत्यादि पंच ज्ञानेंद्रियें हे प्रकृतीचेच गुणधर्म
 होत. पण परमात्मा हा प्रकृतीशीं संलग्न झाल्यावर, मन व हीं पांच ज्ञानेंद्रियें
 हे आपलेच गुण आहेत असे त्याला वाटते व त्यांच्या व्यवहारांत तो रंगून
 जातो. इतकी त्याची प्रवृत्तीच्या गुणाशीं एकरूपता होते. **ओ. ३२१-**
 यालाच आपली दृष्टांत देतात. “ज्याप्रमाणे एकाद्या संन्याशानें स्वप्नांत
 आपणच आपली पत्नी बनून मग तिच्या मोहानें सैरावैरा धावावें.”
 संन्याशाला खरी पत्नी नसते, पण स्वप्नांत आपणच आपली बायको
 अशा भ्रांतीनें त्यानें तिच्या मागून धावावें, त्याप्रमाणें या परमात्म्याचें आहे.
 परमात्मा हा संन्याशाप्रमाणें उदासीन व अकर्ता असता, त्यानें प्रकृतीशीं संलग्न
 होणें म्हणजे संन्याशानें स्वप्नांत आपणच आपलें कुंटूब बनून, तिच्या मोहानें सर्वत्र
 पळण्यासारखें मिथ्या व भ्रमोत्पादक आहे संन्याशानें स्वप्नांत पत्नीसाठीं पळणें
 हें जितकें क्षणिक व अज्ञानमूलक, तितकेच परमात्म्यानें प्रकृतीशीं संलग्न होणें हें
 अज्ञानमूलक आहे, हें स्पष्ट करण्यासाठीं ज्ञानेश्वरांनीं हा अत्यंत अनुरूप असा

दृष्टांत येथे दिला आहे. येथे संन्याशी व त्याचा स्वप्नांत कल्पिलेला पत्नीसंबंध यांनीं परमात्मा व प्रकृति यांचा संबंधही तसाच स्वप्नवत् मिथ्या आहे, हें सूचित केलें असून, उदासीन व निष्क्रिय अशा परमात्म्याला दिलेली, वैराग्यशील व सर्व-संगपरित्याग केलेल्या संन्याशाची उपमा, मार्मिकपणाचीच द्योतक आहे.

ओ. ३२२- “ याप्रमाणें आपलें विस्मरण झाल्यावर, परमात्मा आपण प्रकृतीसारखाच आहे असें समजून, तिच्यासारखाच वागूं लागतो.” परमात्म्याला आपल्या मूळच्या उदासीन, निष्क्रिय अशा शुद्ध स्वरूपाचा विसर पडतो, व प्रकृतीच्या तंत्रानें वागत असतांना, त्याला आपणच त्रिगुणात्मक अध्वाप्रकृति असें वाटू लागते, व मग तो सर्व व्यापार तिच्या अनुसंधानानेंच कळू लागतो. परमात्म्याला आपल्या स्वरूपाचा विसर पडणें, यालाच संसारतरुचें पहिलें ‘आर घेणें’ असें मागे, ओ. ७८ मध्ये म्हटलें असून, वेदांतशास्त्रांत यालाच ‘बजिभाव’ असें म्हटलें जातें, हें ओ. ८७ मध्येही मागे विशद करण्यांत आलें आहे. **सरि ना गमौनि-** तिच्या सारखाच आपण आहे असें समजून **पुडुती**—पुढें. **तिस्सि-** प्रकृतीलाच. यानंतरच्या ओव्यातून परमात्मा प्रकृतीच्या षडिंद्रियांचा कसा उपभोग घेतो, तें वर्णिलें आहे. **ओ ३२३-** ‘परमात्मा मनरूपीं रथावर चढून व कानाच्या दारानें बाहेर पडून मग शब्दाच्या रानांत शिरतो. ” येथे शिकारीचें रूपक कल्पिलें आहे. एकादा शिकारी रथांत बसून मग आपल्या वाड्याच्या दारांतून बाहेर पडून रानात शिकारीसाठी शिरतो, त्याप्रमाणें परमात्मा प्रकृतीच्या सहा इंद्रियांचा उपभोग घेत असतां, प्रथम मनानें अफाट संकल्प करतो व आपल्या संकल्पित व्यक्तीचें शब्द मोठ्या आतुरतेनें ऐकतो. कोणत्याहि इंद्रियाचा व्यापार करतांना, प्रथम मनाने काय करावयाचें तें ठरवावें लागतें. म्हणून प्रथम मनाचा उल्लेख केला आहे. परमात्मा कानानें ध्वनि ऐकतो एवढाच येथे अर्थ व्यक्त करावयाचा आहे. **वलघे**—अश्रय करतो. **ओ ३२४-** येथे स्पर्शेंद्रियाचा प्रकार सांगितला आहे. “ तो प्रकृतीचा लगाम त्वचेच्या तोडाला घालून मग स्पर्शाच्या भयंकर अरण्याला जातो. ” कोणत्याही वस्तूला स्पर्श करतांना प्रथम मनानें ठरवून मग त्वचेच्या द्वारां तो घडवून आणतो. त्वचा हें स्पर्शेंद्रिय असल्यानें, तिचीच मदत त्याला घ्यावी लागते. **वागौरा करणें-लगाम घालणें. मोहुरा-मुखाला.** या ओवींत देखील शिकारसि जाणाऱ्या

घोडेस्वाराचेंच रूपक योजलें आहे. ओ. ३२५— “ आणखी एकाद्या वेळेस ढोळ्यांच्या दारांतून बाहेर पडून रूपाच्या डोंगरावर तो (परमात्मा) मनसोक्त हिंडत असतो ” रूप हा विषय ढोळ्यांचा आहे. येथे ढोळ्याने पाहणें म्हणून ढोळ्यांना द्वार असें म्हटलें असून, रूपाला डोंगर कलिण्यांत रूपाचें मनसोक्त, दृष्टिमुखच येथे सूचित केलें आहे. परमात्मा ढोळ्यांनीं संकल्पित रूपाचा मनसोक्त, येथेच्छ उपभोग घेतो असा अर्थ. ओ. ३२६— “ किंवा हे सुभटा ! तो जिभेच्या वाटेनें बाहेर पडून, रसाची दरी भरून राहतो. ” जिभेच्या दारानें निघून तो रसाच्या दरींत उडी घेतो, व ती दरी भरून टाकतो. जिभेनें रसास्वाद घेतांना तो आपल्या प्राणांचीही पर्वा करीत नाही असा अर्थ.

दरकुटा—दरी. **भरौनि ठाके**—भरून राहतो. दरी आपल्या उडीनें भरून टाकतो. जिभेनें मनमुराद, प्राणांचीही पर्वा न करतां रस चाखतो.

ओ ३२७— “ किंवा माझा अंश हा जीव (आत्मा) नाकाच्या द्वारानें निघून, सुवासाची दुष्कर अरभ्ये ओलांडतो. ” नाकानें कसच्याही लांबच्या सुवासाचा आस्वाद घेतो. **हा मदंशु**—जीवात्मा, जो परमात्म्याचा अंश आहे असा. **निगवणें करी**—निघतो. **गंधार्चि**—सुवासाची. गंध हा नाकाचा घ्राणेन्द्रियाचा विषय आहे. **आडवें**—(सं. अटवी) अरभ्ये.

ओ ३२८— “ याप्रमाणे देह व इंद्रिये यांचा स्वामी जो जीवात्मा, तो मनाला जवळ करून शब्दादिविषयरूपी अलंकारांचा उपभोग घेतो. ” परमात्मा प्रतिबिंबभावानें प्राण्याच्या शरीरांत राहतो. या परमात्म्याच्या अंशालाच जीवात्मा म्हणतात. जीवात्मा देह व इंद्रिये यांच्यावर आपली हुकमत चालवितो, व मनाच्या साहाय्यानें, प्रथम मनानें संकल्प करून प्रत्येक इंद्रियांच्या द्वारां त्या त्या विषयांचा उपभोग घेतो. कान, त्वचा, डोळे, जिभ्हा व नाक या इंद्रियांच्या द्वारा अनुक्रमें शब्द स्पर्श, रूप, रस व गंध अशा विषयांचें सेवन करतो **मन जावटिके धरुन**—मनाला जवळ करून, त्याचें साह्य घेऊन **विखाभरणें**—शब्दादिविषयरूप अलंकार. ओ. ३२३--३२८ पर्यंत, जीवात्मा पंच ज्ञानेन्द्रियांच्या द्वारां त्यांच्या त्या त्या विषयांचा उपभोग कसा घेतो, त्याचें वर्णन केलें आहे. पुढील श्लोकांत जीवात्मा शरीरांतून जातांना, मन व पंचेन्द्रियांनाही आपल्याबरोबर कसा घेऊन जातो, तें सांगितलें आहे.

(श्लोक ८)- “ या जीवरूपी ईश्वराला जेव्हां स्थूल शरीर प्राप्त होतें, व जेव्हां तो त्यांतून निघून जातो, तेव्हां वायु जसा गंधादिकाच्या आश्रयापासून गंध नेतो, तमाच हा (जीव), या मन व पांच इंद्रियांना आपल्या बरोबर घेऊन जातो. ” गंधाचा आश्रय असे जे पुष्प, चंदन इत्यादि पदार्थ, त्यांपासून वायु जसा सुवास घेऊन जातो, त्याप्रमाणेच जीवात्मा जातांना शरीरांतील मन व पंचेंद्रियें बरोबर घेऊन जातो. ओ. ३२९- “ पण जीव ज्या-वेळीं एकाद्या शरीरांत प्रवेश करतो, तेव्हांच तो कर्ता, भोक्ता, हे त्याचे गुण दिसतात. ” परमात्म्याला कर्तृत्व किंवा भोक्तृत्व येतें, तें त्यानें धारण केलेल्या शरीराच्या आधारा-नेंच येते. येव्ही जीवात्म्याला कांहीं स्वतःला आकार नाही. शरीरिं पैसे-शरीरांत प्रवेश करतो. यालाच एक दृष्टांत देतात. ओ. ३३०- “ ज्याप्रमाणें एकाद्या संपन्न व विलासी माणसाचें ऐश्वर्य, जेव्हां तो एकाद्या राजधानींत राहण्यास येतो त्या वेळींच हे धनंजया ! समजून येतें. ” चैनी माण-साची विलासी वृत्ति जशी एखाद्या संपन्न शहरांतच उघडकीस येते, तद्वत जीवात्म्याचें कर्तेपण किंवा भोक्तेंपण त्यानें धारण केलेल्या शरीरावरच दिसावयाचें. आथिला- संपन्न. राजसेव्या ठायी- राजा राहतो अशा ठिकाणीं, राजधानीसारख्या संपन्न ठिकाणीं. ओ. ३३१- “ त्याप्रमाणें जीव (आत्मा) जेव्हां देह धारण करतो, त्यावेळींच त्याच्या अहंकाराची वाढ, व त्याच्या विषयेंद्रियांची धुमाळी पुरती कळून चुकते. ” जीवात्म्यानें शरीर धारण केल्यावरच मग ‘ शरीर तेंच मी ’ अशा अहं-काररूप अज्ञानाची त्याच्यांत वाढ होऊं लागते, व इंद्रियें व त्यांचें निरनिराळे विषय यांच्यांत धुमाकूळ सुरू होतो. इंद्रियें आपले विषय प्राप्त करून घेण्यासाठीं धडपड करतात. धुमाडु-धुमाळी. निवाडु-निर्णय. पण ही देहावरील अहंता व इंद्रियाची धुमाळी, जीवात्म्यानें शरीर स्वीकारल्याशिवाय कशी दिसणार ? यापुढें शरीर सोडून जातांना जीवात्मा कसा जातो तें सांगतात. ओ. ३३२- “ अथवा जीवात्म्यानें जर शरीर सोडलें तर मन व पंचेंद्रियांचा समु-दाय तो आपल्याबरोबर शरीराबाहेर काढतो, व त्यांना आपल्याबरोबर घेऊन जातो. ” चित्त-मन. इंद्रियांची तांडी- पंचेंद्रियांचा समुदाय. हं- बरोबर. तो कसा नेतो, हें दृष्टांतानें स्पष्ट करतात. ओ. ३३३- “

ज्याप्रमाणे अपमान केलेला आतिथि आपल्याबरोबर त्या घरमालकाचें पुण्यही घेऊन जातो, किंवा दोऱ्या काढल्यावर कळसूत्री बाहुल्याची हालचालही नष्ट होते.” अपमानित अतिथि, अपमान केलेल्या घरमालकाचें पूर्वी केलेलें सर्वपुण्यही आपल्याबरोबर घेऊन जातो अशी समजूत आहे. त्याप्रमाणें हा जीवात्मा शरीरांतून जातांना एकदाच न जातां, मन व इंद्रियेही आपल्याबरोबर नेतो. किंवा कळसूत्री बाहुल्याच्या दोऱ्या काढून नेल्यावर त्या कळसूत्री बाहुल्याची सर्व हालचालही थंडावून. त्याप्रमाणें जीवात्मा गेल्यावर शरीरही थंड पडतें, त्याचीही हालचाल थांबते. कळसूत्री बाहुल्याला जसे दोग, तसाच शरीराला जीवात्मा असा भाव. **साएखेडेयाची**- कळसूत्री बाहुल्याची. **सूत्रतंतु**- दोऱ्या, बाहुल्याला हालविणाऱ्या दोऱ्या. **ओ. ३३४**- “ किंवा सूर्य मावळतांना तो लोकांनी दृष्टीही घेऊन जातो. फार काय वारा आपल्याबरोबर (पुष्पांतला) सुवासही जरा घेऊन जातो. ” भगवंतांच्या म्हणण्याचा इत्यर्थ असा की, सूर्य मावळतांना लोकांनी पाहण्याची शक्ति जसा घेऊन जातो, किंवा वारा फुलांतील सुवास आपल्या बरोबर नेतो, त्याप्रमाणें जीवात्मा शरीरांतून जातांना प्राण्याची चलनचलनशक्तीच आपल्याबरोबर घेऊन जातो. **तपन**--- सूर्य. **दर्शन** - दृष्टिसामर्थ्य. **द्रुति**-सुवास. पहा- “ जेव्हा चंदनाच्या द्रुती । गरीबोरी चंदन होती ॥ ” **ओ. ३३५**-“ त्याप्रमाणें हें धनंजया ! देहाचा राजा जो जीवात्मा, तो मृत देहापासून मनादेखता इंद्रियांना आपल्याबरोबर नेतो. देह मृत हातांच त्यांतील सर्व इंद्रियांचा हालचाल एकदम बंद पडत. **घाटा देहापासौनि** - हत देहापासून, मृत देहापासून. हत-घात-घाल=मृत. भूतभूतकालवाचक विशेषण. **देहराजु**- देहाचा स्वामी, देहावर हुकमत चालविणारा जीवात्मा. आतां पुढील श्लोकांत जीवात्मा शरीरांत राहून विषयोपभोग कसा घेतो त्याचें वर्णन केलें आहे.

(**श्लोक ९**)--“ कान, डोळे, त्वचा जीभ व नाक तसेंच मन, यांचे ठिकाणीं बस्तान बसवून हा (जीव) विषयांचा उपभोग घेतो. ” पांच ज्ञानेन्द्रियांच्या ठिकाणीं ठाणें देऊन, त्यांच्या अनुक्रमें शब्द, रूप, स्पर्श, रस व गंध या विषयांचे सेवन करतो. **ओ. ३३६**- “ मग येथे किंवा स्वर्गांत, जिथं म्हणून हा जीवात्मा नवीन देहाचा स्वीकार करतो, तिथं तो पुनः या

मनादि सहा इंद्रियांचा पसारा मांडतो. ” एक देह सोडल्यानंतर, जीवात्मा याच मृत्युलोकांत किंवा स्वर्गांत जिथे म्हणून दुसरा देह स्वीकारतो, तिथेही तो पुनः त्या नवान देहाच्या सहा इंद्रियावर आपली हुकमत चालवितोच. प्राण्याला त्याच्या कर्मांनुसार मृत्युलोकांत अगर स्वर्गांत जन्म मिळून, मनुष्यदेह, पशुदेह अगर गंधर्वदेह मिळतो. अशा नवीन देहांत हा जीवात्मा पुनः प्रवेश करून तेथेही तो बरील सहा इंद्रियांचा व्यापार सुरू करतो.

अपंगी—स्वीकारतो. पहा—ज्यासि अपंगीता नाही । त्यासि धरी जो हृदयी । तोचि साधू ओळखावा । जीव तेथेची जाणावा ॥—तुकाराम. **तैसाचि**—मागिल देहाप्रमाणेच. **पुढुती**—पुनः **पार्गी**—पसरतो. या नवीन देहांत जीवात्मा पुनः नवीन संसार कसा थाटतो, तें दिव्याच्या दृष्टांतानें स्पष्ट करतात. **ओ. ३३७**— “ तर हे पांडवा ! दिवा मालविल्यावर जसा आपल्या तेजासह नाहीसा होतो, व मग पुनः लावल्यावर तो पुनः आपल्या तेजाने फांकतो. ” तसाच जीवात्मा हा देखील एका शरीरांतून निघून गेल्यावर तो देह मृत होतो, व पुनः जीवात्मा दुसऱ्या शरीरांत प्रवेश करतांच या नव्या देहाचा व्यापार सुरू होतो. येथे जीवात्म्याला दिव्याचा दिलेला दृष्टांत, तितकासा अनुरूप नाही. दिवा मालविला तरी तोच पुनः लावला जातो, त्यामुळे तेथे एकच दिवा कायम असतो. जीवात्मा मात्र एका शरीरानंतर दुसऱ्या शरीरांत जाता, तेथे पहिलेच शरीर कांहीं कायम नसतें. तथापि येथे दिव्याचा प्रकाश देण्याचा व जीवात्म्याचा चलनवलन देण्याचा साधारण धर्मच तेवढा घ्यावयाचा आहे. **मग उजलिजे ६०**—मग पुनः प्रदीप्त करावा तेव्हां. **तैसाचि ६०**—तसाच पूर्वाप्रमाणेच फुलतो. **ओ. ३३८**— “ अर्जुना ! हा सर्व चाललेला क्रम, अज्ञान्यांच्या दृष्टीला असा भासतो. ” अज्ञान्यांच्या दृष्टीला हा जीवात्म्याचा एका देहांतून त्या देहांत संचार करण्याचा क्रम कसा दिसतो, तें पुढील सांगितले आहे. **आंधवेकियाचिये**—अज्ञान्यांच्या. आत्माच तोच देह धारण करून सर्व विषयोपभोग घेतो, असे ज्यांना ज्ञानी लोकांच्या. **दीठी**—दृष्टीला. **ओ. ३३९**— (त्यांना) आत्माच या देहामध्ये आला व त्यानेच सर्व विषयोप-

भोग घेतला, किंवा तोच या देहांतून गेला. हेच त्यांना खरें वाटतें ना ? ” वास्तविक आत्मा देहही धारण करीत नाही, तो इंद्रियांच्या द्वारां विषयही भोगीत नाही, किंवा तो देहांतून जातर्हा नाही. पण अज्ञानी लोकांना हे सर्व खरें वाटते, असें भगवान सांगतात. हेच पुढील ओर्वीत स्पष्ट वेलें आहे. ओ. ३४०-“ एरव्ही जन्म घेणे किंवा मरणें, किंवा क्रिया करणें अथवा विषयाच उपभोग घेणे, हे प्रवृत्तीचे गुण असता, ते आत्म्याचे आहेत असे त्यांनीं (अज्ञान्यांनीं) मानले आहे. ” प्रकृतीचे हे गुण अज्ञानी लोक आत्म्याला चिकटवितात. तेणें—उज्ञान्यांनीं. शरीर धारण करणे, शरीर सोडून जाणें, व उपभोग घेणें, या तीन क्रिया चालल्या असतां जीवात्म्याचें खरें ज्ञान कोणाला असतें ते सांगतात.

(श्लोक १०)—शरीरांतून निघून जाणाऱ्यास अथवा तेथे राहणाऱ्यास, अथवा गुणांनीं युक्त हाडेंन विषयांचा उपभोग घेणाऱ्यास, मूर्ख लोक जाणत नाहींत. ज्ञानदृष्टीचें लोक मात्र त्यास जाणतात. ” ओ. ३४१-परंतु हा क्षुद्र देह पुढे उभा असलेला पाहून व त्याच्यांत चेतना आल्यावर, त्याच्या चढवळीच्या लोभानें हे अज्ञानी लोक, आत्मा त्या देहांत आला असेच म्हणतात. ” वरवरचा देह व त्याचें चलनवर्तन पाहून हे लोक आत्माच हें सर्व करतो, तोच या देहांत शिरला, असें आज्ञानानें म्हणतात. मोटकें-क्षुद्र, अल्प. ओ. ३४२-“ त्याचप्रमाणें हे सुभद्रापति ! त्याच्या संगतीनें इंद्रिये आपापले विषय उपभोगीत असता, त्या उपभोगाला आत्म्याचाच उपभोग (असें समजतात) ” वास्तविक पंचेंद्रिये व मन ही प्रकृतीपासून उत्पन्न झालीं असल्यानें, इंद्रियांचे सर्व व्यापार प्रकृतीच घडवून आणते, आत्मा तेथे बांद्हींच करीत नाही, तो प्रकृतीच्या अनुसंधानाने वागतो म्हणून तोच हे इंद्रियव्यापार करतो, अशी अज्ञ लोकांची समजूत होते. आपुलालां मर्थी- आपापल्या विषयाच्या ठिकाणीं, शब्दरूपरसादि विषयांच्या ठिकाणीं. ओ. ३४३- “ पुढे कर्माचा भोग संपल्यानंतर स्वभावतःच देह पडून जेव्हां आत्मा नाहीसा होतो, त्या वेळीं (हे अज्ञानी लोक) जीव गेला म्हणून हांका मारतात. ” भोगक्षर्या- प्रत्येक जन्मांत पूर्वजन्मीच्या भोगाव्या लागणाऱ्या कर्माचा क्षय होताच. मनुष्याला प्रत्येक जन्मांत तत्पूर्वीच्या जन्मांत केलेल्या कर्माचीं फलें भोगावीं लागू-

तात. ती भोगून संपली की, त्या जन्माचा देह पडतो. पुढे या जन्मांत केलेल्या कर्मफलाप्रमाणे नवीन जन्म मिळतो, असा हा संसाराचा क्रम चाललेला आहे. **तें न दीसं**—देह पडला असता आत्माही दिसत नाही. मग तो गेला अशी ओरड करतात. वास्तविक देह पडला की, आत्मा गेला असे मानण्याचें कारण नाही. त्याचें येणें जाणें देहावर अवलंबून नाही, हेंच निरनिराळ्या दृष्टांतांनी पुढील चार ओव्यांत स्पष्ट करतात, **बोभाती**—हाका मारतात.

ओ. ३४४— “ हे पांडवा ! झाड हालत असलें म्हणजेच जर वारा वाहत आहे असें मानायचें, तर वृक्ष नसेल तेथे वारा नसतोच काय ? ” श्रीकृष्णाचें म्हणणें असें की, वृक्षाच्या हलण्यावाचून वाऱ्याचें अस्तित्व नसतें असें जसें म्हणतां येत नाही, त्याचप्रमाणे, देह असेल तोपर्यंतच आत्म्याचे अस्तित्व आहे, असें मानण्याचें कारण नाही. वृक्ष हालला नाही, तरी वारा म्हणून आवाशांत कोठे ना कोठे तरी असतोच, तसा देह नष्ट झाला, तरी आत्मा मरत नाही. तो अमर अविनाशी व सनातन असाच आहे. आत्म्याचे स्वतंत्र अविनाशित्व स्पष्ट करण्यासाठी ओ. ३४४—३४७ पर्यंत निरनिराळे दृष्टांत दिले आहेत. **वाजदु**—वाहत आहे. **रुखु**—वृक्ष, ओ. ३४५— “ किंवा आरसा समोर ठेवून आपणाला त्यांत पाहिले, त्यावेळींच आपण झालों असें मानलें, तर त्यापूर्वी (आरशांत पाहण्यापूर्वी) आपण नव्हतो काय ? ” येथे देखील आरशांत पाहण्यापूर्वी जसें आपण होतोच, आरशांत पाहण्याचा व आमच्या अस्तित्वाचा जसा काहीच संबंध नाही, तद्वत्, देहाचें मरण व आत्म्याचें अस्तित्व यांचाही अर्थाअर्थी काही संबंध नाही. आरशांत पाहिलें नाहीं, तरी आमच अस्तित्व, जसें सिद्ध आहे, तसें देहाला मरण घडेल तरी आत्म्याच्या अविनाशित्वाला कांहीं बाध येत नाही. **संमोहर**—समोर, पुढे. **आपणपें**—आपणाला. **तेव्हांच जाला**—तेव्हांच आपला जन्म झाला. **काह आदि नाही**—आरशांत पाहण्यापूर्वी आपण नव्हतोच काय ? ओ. ३४६— “ किंवा तो आरसा बाजूला सारल्यावर आपल्या प्रतिबिंबाचा लोप होतो, म्हणून आपण जगांत नाहीच असा निश्चय करावयाचा काय ? ” आरशात आपलें प्रतिबिंब आपण पाहतो, म्हणून आपण जीवत आहे असें मानलें. तर आरसा बाजूला सारल्यामुळें आपलें

प्रतिबिंब त्यांत दिसत नाही, म्हणून, आपण जगांत नाही असे ठरवावयाचे काय ? तसे जमे आपणास ठरविता येत नाही, आरशांत पाहिले नाही, तरी अपत्या अस्तित्वाला जसा बाध येत नाही, तद्वत् शरीर मृत झाले, तरी त्यातील आत्मा मृत होत नाही असा भाव पुढील ओवीत अज्ञानामुळे आपण एकाचा आरोप दुसऱ्यावर कसा करतो ते दृष्टांती सांगतात. ओ. ३४७—“ आकाशात होणारा गडगडाट हा वास्तविक आकाशाचा गुण असता, तो मेघांच्या माथी मारला जातो, किंवा आकाशांतील ढगांचे वेगाने जाणे, चंद्रावर आरोपित केले जाते. ” वास्तविक आवाज करणे हा आकाशाचा गुण असता, मेघामुळेच गडगडाट होतो असे आपण मानतो, तर ढगच आकाशातून वेगाने पळत असता, चंद्रच धावतो असे अज्ञानाने आपण म्हणतो. आकाशाचा गुण ढगावर व ढगाचा गुण चंद्रावर जसा लादला जातो, तसेच देहाचे गुण आपण अज्ञानाने आत्म्यावर लादतो. सादु—आवाज. (पहा- शब्दगुण आकाशम्) क.पालि ६०— मेघाच्या माथी मारला जातो. चांद—चंद्रावर. म्हणून पुढील ओवीत आपला सिद्धांत मांडतात. ओ. ३४८— “ त्याप्रमाणे मोहाने किंवा अज्ञानाने अंध झालेले लोक, शरीराचे जन्मणे व मरणे हे अविक्रिय अशा आत्मसत्तेवरच आरोपित करतात. ” शरीराचे जन्मणे व मरणे हे गुणधर्म, हे आधिष्ठ लोक निर्विकार अशा आत्म्यावरच आरोपित करतात. शरीराचे गुण ते आत्म्याला चिकटवितात. आत्मसत्ते ६०— निर्विकार, विकाररहित अशा आत्मसत्तेवर, आत्म्यावर. निष्कृती— आरोपितात. आ. ३४९—“ येथे आत्मा हा आत्म्याच्या ठिकाणीच असून देहाचे गुणधर्म देहाच्या ठिकाणीच चालतात, असे पाहणारे दुसरेच आहेत. ” असे पाहणारे ज्ञानी लोक, वरील मोहांध लोकांहून जगदी निराळे आहेत. आत्मा हा स्वतंत्र आहे, देहाचे जन्ममरणाचे गुण त्याला लागू नाहीत. आत्म्याचे गुण आत्म्याच्या ठिकाणी, व देहाचे विकारी गुण देहालाच लागू आहेत, देहाचे गुण आत्म्याला लावता येणार नाहीत, असे जे जाणतात ते ज्ञानी पुरुष, वरील अज्ञानी लोकांहून भिन्न आहेत. देखणे— पाहणारे. आन आहाति—दुसरेच असतात. अशा ज्ञानी पुरुषांचेच लक्षण पुढील ओवीत देतात. ओ. ३५०—“ ज्ञानाने पाहिल्यामुळे, ज्ञानदृष्टि आल्यामुळे, ज्यांचे

डोळे देहाच्या आच्छादनांत गुरफटून राहत नाहींत. ग्रीष्मऋतूंत सूर्याचे प्रखर किरण जसे उगांतच गुरफटून राहत नाहींत त्याप्रमाणे. ” ज्यांची दृष्टि ज्ञानानें, आत्मज्ञानानें विस्मृत झालेली असते, ते देहापुरतेच पाहत नाहींत. देहाच्या आच्छादनाच्या पलीकडील आत्म्याच्या स्वरूपाकडे त्यांची दृष्टि लागलेली असते. ज्ञानदृष्टि ही चर्मचक्षूंच्या पलीकडली असते. **देहिचे-खोले**— देहाच्या आवरणात, आच्छादनात, सूर्याचे प्रखर किरण ग्रीष्म ऋतूंत ज्याप्रमाणें मेघाच्या आच्छादनाला भेदून बाहेर जातात, तशी ज्ञान्यांची दृष्टि देहाच्या आच्छादनापलीकडे गेलेली असते. **आणियालें**— तीक्ष्ण, प्रखर. **ओ. ३५१-** “ त्याप्रमाणें विवेकाच्या योगाने ज्यांची बुद्धि आत्मस्वरूपां स्थिर झाली. आढे, ते ज्ञानी पुरुषच आत्म्याकडे खाली सांगितल्याप्रमाणे पाहतात. ” **विवेकाचेनि**— आत्मानात्मविचाराच्या. **पैसे**— योगानें. (अव्यय). **स्फूर्ति**— बुद्धि. आत्म्याचे ज्यांना निश्चित ज्ञान झालें आहे. **देखात ऐसे**— खाली दिलेल्या पद्धतीने पाहतात. आता हे ज्ञानी आत्मदृष्टीने कसे पाहतात, ते ३५२-३५७ ओव्यांत अनेक दृष्टांतांनी विशद केलें आहे.

ओ. ३५२- “ ज्याप्रमाणें नक्षत्रांनीं भरलेलें आकाश, समुद्रांत प्रतिबिंबित झाललें दिसलें, तर ते काहीं वरून तुटून समुद्रात पडलेलें नसते हें खास. ” आत्मा देखिल असाच देहांत वावरत असलेला दिसला, तरी तो सुद्धा त्या देहाला येऊन कांहीं चिकटलेला नसतो. तो देखील समुद्रांताल तारागणाप्रमाणेंच देहांत प्रतिबिंबित झालेला असतो. देहांताल आत्मा हा मूळ परमात्म्याचे प्रतिबिंबच आहे. ज्ञानीपुरुष, आत्मा हा परमात्म्याचें प्रतिबिंब म्हणून देहांत दिसतो, अशा व्यापक दृष्टीने त्याकडे पाहतात. ‘ गगन ’ व ‘ समुद्र ’ असे वेगवेगळे शब्द पाहिजेत. **हें**— गगन. **ऐसे निवडे**— असा निश्चय केला जातो. **ओ. ३५३-** “ आकाश आकाशाच्या ठिकाणीं आहे, व जें समुद्रांत प्रतिबिंबित झालेलें असतें तें मिथ्या असतें. त्याप्रमाणें देहांत आत्मा आच्छदलेला आहे, असे ते ज्ञानी पुरुष पाहतात. ” समुद्रांत जे तारकांकित आकाश प्रतिबिंबित झालेसं असतें तें खोटें असतें. वरील तारकायुक्त आकाश कांहीं समुद्रांत खाली खरें तुटून पडलेलें नसतें. त्याप्रमाणें आत्मा देखिल देहांत परमात्म्याचें पडलेलें प्रतिबिंबच होय, अशी दृष्टि

ज्ञानी पुरुषांना आलेली असते. **आभासतसं**-प्रतिबिंबित होतें. **वायें-** मिथ्या, खोटें. **गंवसिला**— आच्छादला. समुद्राने व्यापलें आकाश जसे मिथ्या, तसा देहानें आच्छादलेला आत्माही मिथ्याच होय. गगन जसे समुद्राहून वेगळें आहे, तसा आत्मा देहापासून अगदी वेगळा आहे. आणखी दुसरा दृष्टांत देतात. **ओ. ३५४**— 'खळखळ वाहणाऱ्या ओढ्याचा वेग, त्या खळखळ वाहणाऱ्या ओढ्यांतच ठेऊन, चंद्राचा प्रकाश जसा (त्या ज्ञानी पुरुषांकडून) चंद्रातच पाहिला जातो. " खळखळ वाहणाऱ्या ओढ्यांच्या वेगानें चंद्रप्रकाशही जोरानें हेलकावे खात अमलेला दिसला, तरी, ज्ञानी पुरुषांना त्या ओढ्याच्या वेगाचा व चंद्रप्रकाशाचा कांहीं संबंध नाही, हें समजून तो चंद्रप्रकाश चंद्राच्या ठिकाणीं अबाधित असल्याचें तें पाहतात. चंद्रप्रकाशाला ओढ्याच्या प्रवाहानें हलकावे बसून जरी बाध आल्यासारखा वाटला, तरी तो चंद्राच्या ठिकाणीं आहे तसाच आहे, हें ज्ञानी पुरुष जाणतात. आत्म्याला देहामुळे असे विकार प्राप्त झालेले दिसले, तरी ज्ञान्यांना तो स्वतंत्र व निरुपाधिक आहे, असें ज्ञान झालेलें असतें. **खलाल**-खळखळ वाहणारा ओढा. **लगबगि-** झपाट्याचा वेग. **फेडौनि**-ठेऊन, **ओ. ३५५**— " डबकें जरी अटून गेलें, तरी सूर्य जशाचा तसाच असतो, त्याप्रमाणें देह आला काय गेला काय, मी (आत्मा) आहे तसाच आहे, असें हे ज्ञानी पुरुष पाहतात. " डबक्याच्या पाण्यांत सूर्य प्रतिबिंबित झाला तरच त्याचें अस्तित्व सिद्ध होतें असें नाही. कारण डबक्यांतलें पाणी अटून सूर्याचें प्रतिबिंब त्यात पडण्याचें थांबलें, तरी वर आकाशांत सूर्य प्रकाशच असतो, त्याप्रमाणें देह जन्मला काय किंवा मेलला काय, त्या देहांत आसणारा आत्मा कांहीं जन्मत नाही अथवा मरत नाही. त्याचें अस्तित्व देहाच्या कसल्याही स्थितींत स्वतंत्रपणें प्रत्ययास येतें. सूर्य जमा त्या डबक्याहून अगदी स्वतंत्र आहे, तसा आत्माही देहापासून स्वतंत्र आहे. **थिलर**-डबकें. **सोखे**-कोरडे झालें. **ओ. ३५६**— आणखी दृष्टांत आहूतच. ' घागर व चौकोनी खोली, केली व नंतर मोडली, तरी एकत्र सांचलेले वरचें आकाश आहूतसेच असतें. " घटांत (घागरींत) व मठांत (खोलींत) आकाश कांडलेलें असतें. पण हे ट व मठ मोडून टाकलें, तरी मूळ आकाशाला कांहींच बाध येत नाही. घटांतील अथवा मठांतील तें आकाश (पोकळीं), मूळ मोठ्या आकाशांत सामावून

जातें. त्याप्रमाणे देहांत आत्मा कोंडलेला वाटला, तरी देह पढतांच तो मूळ पर-
मात्म्यांत मिळून जातो. आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे, हें 'ममैवाशो'
या श्लोकांत वर सांगितलेंच आहे. तो अंश हा अना घटाकाश व मठाकाश
स्वरूपाचा असून, मूळ परब्रह्माचा ना तोटलेला तुकडा नव्हं, हें मागें स्पष्ट
केलेंच आहे. **संचलें**- सानलें, एकत्र अगलें. **असत्तन्नि असे**-आहे तमेंच
आहे **ओ. ३५७-** 'त्याप्रमाणें आत्मगत्ता ही अखंड असून, अज्ञानदृष्टीनें कल्प-
लेले हे देहच जन्मतात व मरतात अमें ते ज्ञानी पुरुष स्पष्टपणे जाणतात. "
अज्ञानदाष्टेकल्पिते- अज्ञानामुळें ज्यांच अस्तित्व मानलें जाते असे हे देह.
देहच उपजतात व मरतात. पण आत्मा हा आवेकारी व अखंड आहे, त्याचा
देहाशी कांहीं संबंध नाही. देह मेला तरी आत्मा अबाधितच राहता, हें तत्त्व
ज्ञानी पुरुषच जाणतात. **अखंड आत्मसत्ते**- विहररहित असा
आत्मा मागें ओ. ३४८ मध्ये 'आत्मसत्ते अनित्ये' असें म्हटलेंच
आहे. **फुडें**-स्पष्ट. (स्फुम्)

(**श्लोक ११**) - "प्रयत्न करणारे योगी आपल्या ठिकाणीं स्थित
अपलेल्या आत्म्याला ओळखतात. पण जे पुण्यस्कृत नाहीत असे अज्ञानी लोक,
प्रयत्न करूनही त्याला ओळखत नाहीत " **आ ३५८-** "आत्मा हा वाढतही
नाही व कमीही होत नाही तो स्वतः काहीं व्यापार करीत नाही किंवा
दुसऱ्याकडून करवूनही घेत नाही, असें ते (ज्ञानी) आत्मज्ञानानें जाणतात. "
याचाच अर्थ असा की, आत्मा हा निर्विकार व उदासीन आहे हेंच खरें
आत्मज्ञान जे जाणतात, तेच ज्ञानी होत. **चोंखटें**- चांगलें. पुढील
३५९-३६० या दोन ओव्यांत केवढेंही विज्ञान प्राप्त झालें, तरी त्याला
आपली (परमात्म्याची) प्राप्ति हांगार नाही, असें सांगतात **ओ ३५९-** 'आणि
विज्ञानही स्वाधीन होईल, बुद्धि अगदी परमाणूचीही मोजदाद करूं शकेल,
व सकल शास्त्रांचे रहस्यही हस्तगत होईल. " पण असा या विज्ञानानें परमे-
श्वरप्राप्ति होणार नाही, आत्मस्वरूप दिसणार नाही. असें येथें म्हटलें आहे.
ज्ञान-विज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान **आपेंतें होणें**- आपलेचें होणें. **उगाणा घेंणें**-
मोजदाद करणें. पहा- "नाणी कांहीं मना । करुनि पापाचा उगाणा ॥-तुकाराम.
परमाणूची मोजदाद करण्याइतकी एकाद्याची बुद्धि सूक्ष्म होईल. पण तिनें आत्म-

प्राप्ति कशी होणार ? ओ. ३६०—“ पण इतकें ज्ञान प्राप्त होऊनही वैराग्याचा जर मनांत शिरकाव झाला नमेल, तर पर्वात्मक भ्रमा जो मी, त्या माझी भेट त्याला होणार नाही. ” **व्युत्पत्ति**—ज्ञान. भौतिक शास्त्रांचें ज्ञान आत्मप्राप्तीला उपयोगी पडत नाही, असें येथे म्हणून सांगितलें आहे. ज्याचें मन विरक्त होईल त्याला मात्र आपली भेट होईल, असें भगवान म्हणतात. **सर्वात्मक**— सर्वांच्या आत्म्याच्या ठिकाणी असणार. आत्मज्ञानाला कोण अनधिकारी तें वर्णन करतात. ओ. ३६१— “ त्याप्रमाणे तोंडावाटे मोठें गहन विचार निघताहेत, पण मनांत मात्र निरनिराळ्या विषयांना थारा मिळतो आहे, अशाला हे धनुर्धरा ! मी खचित सांपडणार नाही. ” तात्पर्य ‘ लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडा पाषाण ’ असा जर तो असेल, तर त्याला ईश्वरप्राप्ति होणार नाही. **तोंड भरें ६०**— गहन विचार अगदीं तोंड भरून येतो, पण मन विषयवासनांच्या विचारांत दंग. आंत एक ब बाहेर एक अशा माणसाला ईश्वर भेटणार नाही. **नातुडे**— सांपडत नाही. **त्रिशुद्धि**— खरोखर. ओ. ३६२— “ हें असें पहा कीं, स्वप्रांत चावलेल्या शब्दांच्या ग्रंथानें संसाराची गुंतागुंत, येरझारी संपेल काय ? किंवा पोथीला नुसता स्पर्श केला कीं, ती वाचली असें होईल काय ? ” स्वप्रांत केलेल्या बडबडीनें सजविलेला ग्रंथ हा कितीसा सुसंगत असणार ? त्यानें व्यावहारिक कोडी जर सुटणार नाहीत, तर परमार्थिक कोडीं, जन्म-मरणाचा फेरा कसा चुकवितां येणार ? **ॐ मणातियांचा**—झोपेंत चावलेल्याच्याच्या. **संसारगुंती**—जन्ममरणाचा फेरा. **परिवसिलियां**— स्पर्शिली असतां. त्याचप्रमाणें पोथीला नुसता स्पर्श करण्यानें ती वाचल्याचें श्रेय मिळणार नाही. करावयाचें तें करायचें सोडून भलत्याच कर्ण्यानें ईश्वरप्राप्ति होणार नाही असा भाव. ओ. ३६३—“ किंवा मात्यांची परीक्षा करावयाची असतांना डोळे बांधून मोती जर नाकाला लावले, तर त्यांच्या किमतीची अटळक करतां येईल काय ? ” मोत्यांची परीक्षा करतांना डोळ्यांचें जेथे मुख्य काम, तेथे नाकाची योजना केली तर त्या मोत्याचा किंमत कशी ठरवितां येणार ? त्याप्रमाणे येथे ज्या आत्मज्ञानाने, वैराग्यानें, परमेश्वराची भेट होणार, तें सोडून भौतिक शास्त्रें अथवा विज्ञान यांत पारंगतता मिळवून उपयोग काय ? ओ. ३६४— “ त्याचप्रमाणें मनांत मात्र

अहंकाराला जागा, व जिह्वाशीं मात्र सर्वशास्त्रांचा अभ्यास, अशा स्थितींत कोटी जन्म गेले, तरी त्याला माझी प्राप्ति होणार नाही.” ज्याचें मन अहंकारानें युक्त आहे, त्याच्या ठिकाणीं वैराग्य कसे वागणार ? अशा अहंकारी माणसाने सर्व शास्त्रे जरी सुखोद्भूत केलीं, तरी आत्मज्ञानाच्या दृष्टीनें त्याचा कांहीं उपयोग नाही. **सरा ३-अभ्यास. ओ. ३६५-**“ आतां मी जो एकमेव असूनही सर्व प्राणिमात्रांत आहे व सर्व प्राणिमात्रांना व्यापून राहिलो आहे, त्या माझं मी स्पष्ट वर्णन करतो तें ऐक.” आतापर्यंत ज्ञानचक्षुनें आत्मज्ञान होते असें सांगून, आत्म्याच्या उत्क्रांतीचें वर्णन केलें. येथून पुढें श्लोक १५ पर्यंत आत्म्याच्या सर्वव्यापित्वाचें थोडें वर्णन करतात. **व्य १ रूप करूं—** स्पष्ट असें वर्णन करतो.

(श्लोक १२) -“ सूर्यामध्ये असणारें जें तेज सर्व जगाला प्रकाशित करतें, व जें चंद्रांत व अग्नींत आहे, तें तेज माझेच आहे असें समज. ” **ओ. ३६६-**“ तर जें तेज सूर्यासह सर्व विश्वरचना दाखवितें, तें जगाच्या आरंभापासून अंतापर्यंत माझेच आहे असें समजावें. ” **सूर्यासकट--** सूर्यामह. विश्वरचनेत सूर्यही येतो. म्हणून जगाबरोबर त्यालाहि दाखविणारा प्रकाश आपलाच आहे असे भगवान् सांगतात. सूर्य हा देखील आपल्या ताब्यांतून सुटलेला नाही, त्याच्यावरही आपली हुकमत चालते, हा भगवंतांचा आशय अधिक सूक्ष्मतेनें ज्ञानेश्वरांनीं येथें स्पष्ट केला आहे. **आद्यंतिं--** जगाच्या आरंभापासून अंतापर्यंत. **ओ. ३६७-**“ हे पांडुसुता ! सूर्य जगांतलें पाणी शोषून घेऊन अस्ताला गेल्यावर, चंद्राची जी प्रभा जगाला आनंद देते, ती माझीच होय. ” **सोखुनु—** शोषून. सूर्य दिवसभर जगांतलें पाणी शोषून सार्यकालीं अस्तास जातो. त्याच्यानंतर रात्रीं येणाऱ्या चंद्राच्या प्रकाशानें जग आनंदित होतें. तो चंद्रप्रकाश आपलाच आहे असें भगवंतांचें सांगणें. **उल्हास पुरवितसे—** आनंदाचा पुरवठा करतें, आनंद पुरवते. **माघोता—** नंतर, सूर्यास्तानंतर. **जोत्स्ना—** चंद्रप्रभा. **ओ ३६८-**“ आणि जाळण्याचें व पचविण्याचें जे वाटेल तेवढें सामर्थ्य अग्नीच्या तेजांत आहे, तें तेज माझेच. ” वाटलें तें जाळण्याचे व पचविण्याचें सामर्थ्य अग्नींत आहे, तें सामर्थ्य आपलेंच आहे, असें भगवान् म्हणतात. **सिद्धि—** सामर्थ्य. **निरवधि—** अमर्याद. (क्रि. वि.) याचा संबंध करितसे ’

याकडे ध्यावा. **हुतार्शि**—अर्गांत असणारी. जगांतलि तिन्ही तजस्वी शक्तींचा उगम आपल्यापासून आहे, असें एकंदरीने भगवंतांचें प्रतिपादन.

(श्लोक १३)—“ तसेच पृथ्वीमध्ये प्रवेश करून, मीच आपल्या सामर्थ्यानें सर्व भूते धारण करतो, आणि रसात्मक चंद्र होउन सर्व औषधींचें पोषण मीच करतो.” ओ. ३६९—“ मी या पृथ्वीत रिऱलों आहं म्हणून केवळ रजःकणांचें बनलेलें हें पृथ्वीचें ढेकूळ, समुद्राच्या महाजलांत विरघळून गेले नाहीं.” पृथ्वी ही रजःकणांची झालेली असल्यानें, सभोवतीच्या समुद्रजलांत ती केव्हांच विरघळून गेली असती. पण भगवंताचे म्हणणे असे कीं, आपण या पृथ्वीत शिरल्यामुळेच ती अशी टणक होउन समुद्रांत विरघळली नाहीं. हें आपलेच सामर्थ्य असें सांगण्याचा भाव. **पासूची ढेंपुलीं**—रजःकणांची, मातीची ढेप, ढेकूळ. **विरणें** विरघळणे **आं. ३७०**—“ आणि हा पृथ्वी जीं असंख्य चराचर भूते आपल्या पाठीवर धारण करते, तीं तिच्यांत शिरून मीच धारण करतो.” इतक्या स्थावरजंगमात्मक वस्तू पाठीवर धारण करण्याची शक्ति जी पृथ्वीत आली, ती मी तिच्यांत शिरल्यामुळेच आली, असे भगवान् सांगतात. **चराचर भूतें**—सर्जीव निर्बाळ सृष्टि. **धरीतसें**—धारण करते. **धरि**—पृथ्वीत. **धरे**—सांवरून धरतो. **रिगौनियां**—शिरून ओ. ३७१—“ हे पांडुशुता ! मी आकाशांत चंद्राच्या रूपाने जणू काय व मृतानें भरलेलें चालतें सरोवरच झालों आहे.” चंद्र आपल्या अमृततुल्य किरणांनीं जगाला आनंद देतो, म्हणून चंद्राला सुधाशु म्हणतात. शिवाय चंद्राच्या पोळती पाणी आहे आशी समजूत असल्यानें, चंद्राला तळ्याची नेहमीच उपमा देतात चंद्र हा आकाशांत चालतांना वावरतांना दिसतो, म्हणून त्याला येथे अमृताचें चालतें सरोवर असें म्हटलें आहे. चंद्राच्या रूपानें आपणच सर्वांवर अमृतसेक करणारे चालतें सरोवर आहो, असा भगवंतांच्या सांगण्याचा एकंदरीने भाव आहे **मीसें**—मिषानें, रूपानें. **भरला**—भरलेले. **चालता**—चालणारे. ओ. ३७२—“ तेथून पसरणाऱ्या चंद्रकिरणांच्या पाण्यांचे असह्य पाट पुढे लोटून, मी सर्व वनस्पतींचें मळे भरून टाकतो.” चंद्र किरणांतून स्वर्णाच्या अमृतानेंच औषधिवनस्पतींचें पोषण होतें. चंद्रकिरणांच्या अमृताच्या पाटाचें पाणी

औषधिवेनस्पतींच्या मळ्यांना मिळून ते पिकतात, व या वनस्पती जगाच्या रोगनिवारणाला उपयोगी पडतात. चंद्र याप्रमाणे औषधिवनस्पतींना जगवितो, म्हणून त्याला 'औषधाश' म्हणतात. येथे भगवान् आपण चंद्रकिरणाच्या पाटाचें पाणी वनस्पतींना देतो असें सांगतात. **राक्षसकर**—विरण-रूपी हात. येथे राक्षस व कर असे एकाच अर्थी शब्द आले आहेत, असें वाटते पण कर=हात असा अर्थ घ्यावा. **पेलोनि**—पुढे ढकलून, पाटांतून पाणी पुढे नेऊन. पहा "चतुर सारथिये रथ पल्लिला" नागेश-सीतास्वयंवर. **आगर**—मळे. गोच्याबळे सुपारीच्या व नारळाच्या बागांना कुळागर म्हणतात. **ओ. ३७३**—“अशाप्रकारे मी सर्व प्रकारच्या धान्यांना रसभरित करतो, व अन्नद्वारां सर्व प्राणिमात्राला जीवन देतो.” **पेसेनि**—याप्रमाणे म्हणजे चंद्रकिरणाचें पाटाचें पाणी पुरवून. चंद्रकिरणाचे हे अमृततुल्य उदक धान्यांनाही पुरविलें गेल्यामुळे, तीं धान्ये देखील रसभरित व चवदार होतात, व अशा चवदार अन्नाने मी सर्व प्राणिमात्राला जगवितो असे भगवान् येथे स्पष्ट करतात. **सरय**—धान्य, विशेषेकरून भात. **रसाल**—रसभरित, चवदार. **जिव्हाळा**—जीवन. पुढील श्लोकांत प्राणिमात्राच्या पोटांत आपण विविध अन्ने कशी पचवितो, ते वर्णन करतात.

(**श्लोक १४**)—“मी वैश्वानर (अग्नि) होऊन प्राण्यांच्या देहांत राहिलो असून, प्राण व अपान या वायूंशीं युक्त होऊन (खाद्य, पेय, लेह्य व चोष्य असें) चार प्रकारचें अन्न पचन करतो.” **ओ. ३७४**—“आणि अन्न जरी उत्पन्न केलें, तरी प्राण्यांना अशी तांत्र भूक लागावी कीं, जिनें ते खाळेलें अन्न पचून प्राणिमात्राला समाधान वाटावें.” तांत्र भूक लागल्याशिवाय खाळेलें पचणार नाही. भुकेनेच खाळेलें जिरतें, व प्राण्यांना मग समाधान वाटतें. ही तांत्र क्षुधा म्हणजेच जठराग्नि होय व हा आपण होतो, असें या श्लोकांत भगवान् सांगतात. **निफजविलेयां**—उत्पन्न केल्यानंतर. **दीपन**—तांत्र भूक. **ओ. ३७५**—“म्हणून हे अर्जुना ! प्राणिमात्रांच्या शरीरांत नाभिकंदावर रोगढी पेटवून जठरांत मीच तेज होऊन बसलों आहे.” पोटांत बेंबावर जठराग्नि आहे, तो खाळेलें अन्न पचवितो, ही पचनक्रिया चालण्यासाठींच जठराग्नीची

ही व्यवस्था केलेली आहे. घटी-शरीरांत. कंठ-नाभिस्थान, आगिठी-आगटी, शेंगडी. दीप्ति-तेज. म्हणौनि-वर सांगितल्याप्रमाणें तीव्र भूक लागून प्राण्यांनीं खाल्लेले अन्न पचावें व त्यांना समाधान व्हावे, यासाठीं जाता जठरामि कृपा प्रदीप्त होता तो ते वर्णन करतात. ओ. ३७६—“ प्राण व अपान यांच्या जोडभात्याने रात्रांदिवस हा जठरामि फुंकून फुंकून प्रदीप्त करून मी पोटांत किती अन्न पचवितो ते सांगतां यावयाचे नाहीं. ’ प्राणपान-प्राण म्हणजे पुढे जाणारा उत्तुष्टवास वायु, श्वास. हा पंचप्राणापैकी पहिला प्राण होय. अपान— हा पंचप्राणापैकी दुसरा असून, हा अधोगामी वायु गुदप्रदेशीं राहतो. प्राण (श्वास) वर तांडांतून बाहेर जाणारा व अपान खालीं जाणारा, अशा जोडभात्याने. पहा— “ प्राणापानाची चुकामुकी । जाहली होती बहुकाल कीं । ’- एवनाथी भागवत १।११८. जोडभाता-भात्यांची जोडी. सोनाराचा भाता प्रसिद्ध आहे. आचणें-निकाल करणें, फडशा पाडणे. नेणो केती-किती म्हणून अन्नाचा फडशा पाडीत असेन कोणाला ठाऊक ! ओ. ३७७— “ कोरडें, ओले, शिजविलेले व भाजलेलें (करपलेलें) अशीं चार प्रकारचीं अन्ने मीच पचवितो. ” ज्ञानेश्वरांनीं येथें खाय, पेय, लेंह्य व चोष्य अशी चार प्रकारची अन्ने न घेतां, वरील कोरडें ओले, शिजविलेले व भाजलेले असे जे अन्नाचें प्रकार घेतले आहेत, तेच पचनाच्या दृष्टीनें येथे सधुक्तिक आहेत. कसलही ओलें वाळलेलें अन्न असलं, तरी मी पचवून खलास वरतो, असे भगवंताना सांगावयाचें आहे. येथे जठरामिचे कसलेही जड अथवा हलकें अन्न पचविण्याचें सामर्थ्यच व्यक्त करावयाचे असल्यानें, ज्ञानेश्वरांनीं घेतलेले चतुर्विध अन्नाचे प्रकार अधिक मार्मिक आहेत. विदग्धे- भाजलेलीं, करपलेलीं. ओ. ३७८ “ अशाप्रकारें सर्व लोक म्हणजे मी, सर्व लोकांचे जीवन मीच, व त्या जीवनाचें मुख्य साधन जो अग्नि तोही मीच. ” भगवान् येथे सर्व आपणच म्हणून सांगतात. जठरामि असत्याशिवाय प्राणिमात्रांचे अन्न कसे पचणार ? यावरून मी= जठरामि= जीवन = जन असे समीकरण भगवंतांनीं घातलें आहे. ओ. ३७९— “ आतां इतक्या उपर तुला माझ्या व्यापकपणाची नवाई काय सांगू ? या जगांत दुसरें कोणी नाहीं, हें लक्षांत ठेव. मीच सर्वत्र भरून राहिलों आहे. ”

ज्ञानेश्वरांनीं वास्तविक भगवंतांच्या तोंडून आपला व्यापकपणा जो वर्णन केला आहे, त्याला मूळ गीतेच्या या १४ व्या श्लोकांत, मुळीच आधार नाही. पण पुढील ३८० ओवींपासून अर्जुनाला आलेली एक शंका गृहीत धरून एका नवीनच प्रश्नाची त्यांना उभारणी करावयाची असल्याने, ज्ञानेश्वरांना भगवंतांच्या तोंडीं त्यांच्या व्यापकपणाचे वर्णन कल्पनेने घालावें लागलें आहे. **व्यासिची नवाई-** माझ्या व्यापकपणाची अद्भुतता. **ओ. ३८०-** येथून दोन आख्यांत अर्जुनाच्या बाजूची एक शंका श्रीकृष्णांनीं आपणच उपास्थित केल्याचा जो प्रसंग ज्ञानेश्वरांनीं काल्पिला आहे, तो अगदींच नवीन आहे. “ तर मग या जगात कांहीं माणसं सदा सुखी तर कांहीं दुःखपीडित दिसतात, हें कोणत्या दृष्टीनें ? ” **वखे-दृष्टीनें.** जगांत सर्वत्र जर परमेश्वर भरला आहे व तोच जर सर्वांचा जीवनाधार आहे म्हणून वर सांगितलें, तर मग जगांत कांहीं माणसं सुखी व कांहीं दुःखी असा फरक कां दृष्टीस पडावा ? “ अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ” या श्लोकावरून वास्तविक ज्ञानेश्वरांनाच ही शंका आलेली आहे. पण यथं गतिचें प्रवचन कृष्णार्जुनसंवादरूपीनें असल्याने, “ अर्जुनाला अशी शंका येईल असें श्रीकृष्णांनीं गृहीत धरूनच त्याच्या शंकेचें मग निवारण केलें, ” असा प्रसंग ज्ञानेश्वरांनीं कल्पून वराल शंकेला श्रीकृष्णांच्या तोंडूनच त्यांनीं उत्तर दिलें आहे. पुढील ओवीत अर्जुनाच्या बाजूचा शंका दृष्टान्ताने मांडतात. **ओ ३८१-** “ ज्याप्रमाणें सगळ्या शहरांत एकाच दिव्यानें सर्वत्र दिवेंलावणी झाली असतां त्यापैकीं कांहीं दिवे प्रकाश न दाखविणारे (व कांहीं प्रकाश दाखवणारे) असं कां उरावे ? ” सर्व दिवे जर एकाच दिव्यानें लावले तर सर्वांनीं सारखाच प्रकाश द्यावयास नको होता काय ? त्यापैकीं कांही प्रकाश न देणारे तर कांहीं देणार असा भिन्न प्रकार कां आढळावा ? त्याचप्रमाणें परमेश्वरच जर सर्वांचा एकठा जीवनाधार झाला, तर कांहीं प्राणी सुखी व इतर कांहीं दुःखी असें कां असावे ? सर्वच सुखी असावयास नको होते कां ? अर्जुनाला म्हणजे सामान्य वाचकाला अशी शंका कदाचित येईल असें कल्पून, ज्ञानेश्वरांनीं श्रीकृष्णांच्या तोंडून तिला उत्तर देण्याचा उपक्रम पुढील ओवीपासून केला आहे. वास्तविक “ नेश्वरो जगतः कारणं समुत्पद्यते कुतो वैषम्यनैर्दृष्यप्रसंगात् । ” या शांकरभाष्यांतील पूर्वपक्षाचाच हा अनुवाद

आहे. **न देखणी--** न दाखविणारे. म्हणून श्रीकृष्ण जणु काय अर्जुनाला म्हणतात **ओ. ३८२--** “अशा प्रकारचा तर्कवितर्क जर तू आपल्या मनांत करीत अमशील, तर तुझी ही शंका कशी उत्तम रीतीनें घालवितो तें ऐक. ” पुढाला ओवीपासून श्रीकृष्णाच्या तोडून अर्जुनाच्या तथाकथित शंकेस ज्ञानेश्वरांनींच उत्तर दिलें आहे. **उत्तिविखि-** तर्कवितर्क **फडण-** घालविणें. **ओ. ३८३-** “हे पद्मा कीं, सर्वत्र मी भरलेला आहे व मी कोठेंच भिन्न असा नाहीं. पण माझ्या भिन्नत्वाची कल्पना त्या त्या प्राणिमात्रांच्या ठिकाणीं उद्भवते. ” श्रीकृष्णाचे म्हणणे अमें कीं, मी सर्वत्र भरून राहिलो असून सर्वांना सारखाच आहे. पण प्राणिमात्र आपापल्या बुद्धीप्रमाणें माझ्या भिन्नत्वाची कल्पना करून, आपणाला सुखी किंवा दुःखी समजतात. वास्तविक ईश्वर सर्वांना सारखा व सर्वांच्या अंतःकरणात आहे. पण लोक आपापल्या वृत्तीप्रमाणें सुखाची अथवा दुःखाची कल्पना करून ईश्वरावर भिन्नत्वाचा आरोप करतात. **अनारिसे-** भिन्न **उलहसे-** प्रकट होते. हेंच निरनिराळ्या दृष्टांतांनीं विशद करतात. **आ. ३८४-** “ ज्याप्रमाणें एकाच आकाशध्वनीला भिन्नभिन्न वाद्यविशेषाप्रमाणें भिन्नभिन्न आवाजांत वाजणें भागच पडतें. ” आकाशाचा गुण शब्द करणें हा असल्यानें, सर्व आकाशाचा एकच सारखा शब्द किंवा आवाज करण्याचा गुण आहे. पण हाच आकाशाचा ध्वनि ज्यावेळीं, मृदंग, तंबोरा, सनई अशा निरनिराळ्या वाद्यांचा आश्रय करतो, त्यावेळीं त्याच ध्वनीचे निरनिराळे नाद होणे भागच पडतें. आकाशाचा मूल ध्वनि एकच असतां, निरनिराळ्या वाद्यामुळें तो जसा भिन्न भिन्न वाटता, तसाच मूळ ईश्वर सर्व प्राणिमात्रांना सारखाच असतां, प्रत्येक प्राणिमात्राच्या वृत्तीप्रमाणें तो ईश्वरास म्हणजे आपणास सुखी अगर दुःखी ठरवितो. वास्तविक ईश्वर सर्वांना समच आहे. पण मी सुखी किंवा मी दुःखी अशी जी प्राणिमात्राची समजूत होते, ती त्यांच्या भिन्नवृत्तीमुळें होय. **वाद्यविशेष--** निरनिराळ्या वाद्यांच्या अनुगोधानें. **अनान-** भिन्नभिन्न **वाजावे पडे-** वाजणें भाग पडतें, वाजावें लागतें. **ओ. ३८५-** “ किंवा सूर्य एकच असतां तो लोकांच्या व्यवहारांत भिन्न भिन्न तऱ्हेनें उपयोगी पडता. ” म्हणजे सूर्य एकच असला,

तरी लोकांच्या व्यवहारानुरूप त्याचे भिन्न भिन्न उपयोग करून घेतले जातात. याला सूर्य जबाबदार नसून भिन्न भिन्न लोकव्यवहारच जबाबदार आहेत. ईश्वरही असाच स्वर्वांना सारखा असून लोकांच्या वृत्त्यनुरूप तो भिन्न भिन्न भासतो, असा भाव. ‘लोकचेष्टिं वेगलाला आनाना उपेगामि गेला’ असा अन्वय. लोकव्यवहाराला सूर्याचे निरनिराळे उपयोग होतात कोणाला त्यापासून प्रकाश, तर कोणाला उष्णता मिळते. ओ. ३८६— “अथवा बीजाच्या गुणधर्मानुसार पाणी झाडाच्या रूपाने उभे राहतें. त्याप्रमाणे माझे रूप निरनिराळ्या प्राण्यांच्या ठिकाणीं परिणाम पावते.” पाणी एकच असतें पण निरनिराळ्या बियांप्रमाणे त्यांतून निरनिराळीं झाडे उत्पन्न होतात. त्याप्रमाणे ईश्वर एकच असून भिन्न भिन्न प्राण्यांच्या ठिकाणीं त्याचें स्वरूप भिन्न भिन्न होतें.

उभविर्णे— उभे राहणें. **परिणमले इ०—** माझे एकच रूप निरनिराळ्या प्राण्यांना भिन्न भिन्न वाटते. माझ्या स्वरूपाचा निरनिराळ्या प्राण्यावर निरनिराळा परिणाम घडून, त्यांना आपण सुखी किंवा दुःखी असे वाटतें. ओ. ३८७— “अरे ! एका अडाण्यापुढें व एका चतुर माणसापुढें नीलमण्यांचा एक दुपदरी हार ठेवला, तर आडप्याला तो सर्प भासतो, तर दुसऱ्या चतुराच्या तो सुखाला कारण होतो.” हा सगळा दृष्टिभेद आहे. नीलमण्यांचा हार हा एकच आहे. पण अडाण्याची दृष्टि व चतुराची दृष्टि यामुळेच तो एकाच्या दुःखाला तर दुसऱ्याच्या सुखाला कारण झाला असाच प्रकार सर्वांना सम अमणाच्या ईश्वराचा आहे.

नेणा— अज्ञान्याला. **चउर—**चतुर **निलेयाचा दुसरा—** नीलमण्याचा दुपदरी हार. पहा— “सजमपि शिरस्यंधः क्षिप्तं धुनोत्यदिशकया।” शाकुंतल ७।२४. ओ. ३८८— “फार काय प स्वाती नक्षत्रांचे पाणी शिपत्यांत मोर्ती तर सर्पाच्या तोंडी विष होते त्याप्रमाणे ज्ञान्याला मी सुखकारक तर अज्ञान्याला दुःखकारक होतो.” एकच वस्तु भिन्नभिन्न पात्रांत भिन्नभिन्न स्वरूपाची होते, या न्यायाने एकच परमेश्वर भिन्नभिन्न प्राण्यांना भिन्न भिन्न भासतो, हाच सिद्धांत येथे प्रस्थापित केला आहे. ालाच समनार्थक पहा— ‘पात्रविशेषन्यस्तं गुणतः व्रजति शिल्पमाधातुः । जलमिव समुद्र-शुक्तौ मुक्ताफलतां पयादस्य ॥ — मालविकाग्निमित्र **विआले—** सर्पांत. **भगवान् (परमात्मा)** आपल्या सामर्थ्याचे पुढे वर्णन करतात.

(श्लोक १५)— 'सर्वांच्या हृदयांत मीच राहत असून, स्मृति, ज्ञान व त्यांचा नाश हीं माझ्यापासूनच होतात. सर्व वेदांनीं जाणण्यास मीच योग्य असून, वेदांताचा कर्ता व वेद जाणणारा मीच आहे. " ओ ३८९— " हे पार्था ! सर्व प्राण्यांच्या हृदयांत ' मी अमका आहे ही जी जाणीव अहोरात्र जागृत असते, ती मीच आहे. " प्रत्येक प्राण्याच्या मनांत ' मी अमका ' हा जो अहंकार, त्या अहंकाराच जाणीव म्हणजेच आत्मा होय. **अहिर्निशि**—अहोरात्र. ओ. ३९०— " पण संतसमागमांत, राहत असतां, योगाभ्यास व ज्ञान यांत प्रवेश करीत असतां, व गुरुंच्या पायांची सेवा वैराग्यानें केली असतां, (हा अहंभाव आत्मस्वरूपीं लय पावतो). ज्ञानेश्वरांनीं या अर्थांत संतसमागम, योगज्ञानाभ्यास व गुरुसेवा ही ज्ञानाचीं साधनेंच येथे सांगितलीं आहेत. या साधनांनीं ज्ञान मिळविल्यावर अहंकार नष्ट होऊन अज्ञानाचा लोप होतो. **योगब्रह्म**—योग= हठयोग असा किंवा फलासक्तिविगहित कर्मयोग असा अर्थ घ्यावा. ज्ञान=आत्मा. परमात्मैक्याचें ज्ञान अशा योग व ज्ञानाच्या अभ्यासांत. **पैसतां**—प्रवेश करून. ओ. ३९१— " ज्यांचा मीपणा आत्मस्वरूपांत विलीन होतो, त्यांचें अज्ञान अशाच चांगल्या कृत्यांनीं नष्ट होतें. " ज्यांचा अहंकार परमात्म्यांत विलीन होतो म्हणजे आत्मा व परमात्मा हे एकच आहेत असें ज्ञान ज्यांच्यांत बाणलें आहे, सर्वाभूतीं परमेश्वर असल्याची साम्यावस्था ज्यांना प्राप्त झाली आहे, त्यांचें असतें नसतें अज्ञान वरील संतसमागमादि सत्कृत्यांनीं नाहीसें होतें. तात्पर्य ' अहं ब्रह्मास्मि ' अशी त्यांची स्थिति होते. यालाच मार्गे अध्याय १४ मध्ये दिलेल दृष्टांत पहा— " नलिकेवगैनु उठिला । जैसा शुक्रु शाखे बैसला । तैसा मूल अहंते ठेला । तो म्हणौनि ॥—ज्ञानेश्वरी १४।३००.

ओ. ३९२— " तें आत्मरूप आपलेंच आहे, असं ज्ञानदृष्टीनें ओळखल्यावर ते (ज्ञानी) मग माझ्याशीं (परमात्म्याशीं) ऐक्य पावून सदैव आनंदांतच असतात. मग तेथे पाहायला माझ्याशिवाय दुसरे कोणतें साधन असणार ? " माझं परमात्म्याचें ज्ञान करून घेण्यास दुसरे कोणतें साधन त्यांना उपलब्ध अगणार ? आत्मापरमात्म्याचें मीलनई शिवाय सदैव आनंदयुक्त असें असतें. परब्रह्म किंवा परमात्मा हा नेहमीच

सत्, चित् व आनंद या स्वरूपाचा असल्यामुळे, अहंब्रह्मास्मि ही ऐक्याची अवस्था अशी महदानंदाचीच असणार. **आपैआपु-** आपणास आपण. आत्मा हा परमात्म्याचेच प्रातर्बिंब असल्याने आत्म्याने परमात्म्यांत मिळणे म्हणजे स्वतःलाच पाहणे हाय **देखि**—दृष्टीने, ज्ञानदृष्टीने **मिया अत्मेन-** मी जो परमात्मा, त्या माझ्याशी एकच पावल्याने. **आन हेतु अस-**परब्रह्मावाचून दुसरी कोणती वस्तू कारण आहे ? परब्रह्म हे स्वयंप्रकाश असल्याने, त्याच्या ज्ञानानेच त्याला ओळखवयाचे आहे यालाच दृष्टांत देतात.

ओ. ३९३—‘हे धनंजय ! सूर्योदय झाल्यावर सूर्याच्या प्रकाशानेच सूर्य पहावा लागतो. त्याप्रमाणे माझे ज्ञान करून घेण्यास अथवा माझे स्वरूप जाणण्यास मीच कारण होतो.’ सूर्य पहावयाचा झाल्यास त्याचाच प्रकाश कारणाभूत होतो, दुसऱ्या कोणत्या प्रकाशाची तेथे जरूरी लागत नाही. कारण सूर्य हा स्वयंप्रकाशी आहे, त्याप्रमाणे भगवान् म्हणत त की, माझे परमात्म्याचे ज्ञान करून घेण्यास दुसऱ्या कोणत्या अन्यसाधनाची आवश्यकता नाही. परमात्मा असाच स्वयंप्रकाशी अथवा स्वयंज्ञानयुक्त आहे परमात्म्याचे, परब्रह्माचे ज्ञान होताच, आणखी कशाचीच अपेक्षा राहत नाही. परब्रह्माला जाणावयाचे असल्यास त्याचेच ज्ञान करून घेतले पाहिजे. स्वयंप्रकाशी वस्तूची गोष्ट अशीच असते. परब्रह्माला येथे स्वयंप्रकाशी सूर्याची दिलेली उपमा फारच अन्वर्थक व अचूक आहे. संतांच्या ज्ञानदृष्टीचे हे वर्णन केल्यावर त्यांच्या उलट अज्ञानी लोकांच्या दृष्टीचे पुढील ओव्यांत वर्णन करतात.

‘ज्ञानमपोहनं च’ या मूळ श्लोकांतील पदावर व्याख्यान करतांना, ‘ज्ञान’ म्हणजे अहंब्रह्मास्मि’ हे ज्ञान सांगितले. आतां त्याच्या उलट शरीरावरील आसक्ति व संसाराबद्दल गौरव, ही अज्ञानी माणसाची वृत्ति सांगून, या ज्ञानी व अज्ञानी अशा दोनी वृत्ती आपल्यापसूनच उद्भवतात. हे पुढे सांगतात. **ओ. ३९४—**“अथवा आपणास प्रिय असणाऱ्या शरीराची सेवा करतांना किंवा संसाराची बढाई, मोंठेपणा ऐकतांना, ज्यांचा मापण देहांतच बुद्धन गेला आहे.” वरील ज्ञानी लोकांच्या वर्णाच्या विरोधाने हे अज्ञानी लोकांचे वर्तन पहावे. हे अज्ञानी लोक शरीर अविनाशी आहे अशी खोटी समजूत करून घेउन त्याचीच दुष्स्ती राखण्यांत गढून गेलेले असतात. संसारांत आपण अमर केले, तमक

मिळवलं, अशा वलगनेतच ते गढून गेलेले असतात व त्यांचा भीषणा शरीरावर कायम झालेला असतो. सारांश नाशवंत व मिथ्या असे जे शरीर व संसार, तेवढ्या बदलच त्याची आसक्ते असून, भीषणा अगर अहंपणा टाकण्याऐवजी ते शरीरालाच सर्वस्व मानतात. आपला अहंपणा परमात्म्यात विलीन करण्याची ज्ञान्याची साम्यवस्था कोणीकडे, व देहावरच सर्वे अहंभाव स्थिर करण्याची याची द्वैत-वृत्ति कोणीकडे ! **शरीरप्रियाते**—प्रिय असणाऱ्या आपल्या शरीराला, शरीर-रूपी प्रियाची सेवा करताना, असा या समासाचा खरा अर्थ होईल. **देह जयाची ६०**—ज्यांची अहंता, आत्मीयता देहावर स्थिर झाली. देहाच्या पलीकडील परमात्म्याकडे यांचे लक्षच जात नाही. देहच सारसर्वस्व असे ज्या अज्ञान्यांना वाटते. अशाच अज्ञानी लोकांचे आणखी वर्णन देतात.

ओ. ३९५—“ ते स्वर्ग व संसारासाठीं कर्ममार्गावर सारखे धांवत असतात, व मग दुःखाच्या उत्तम वाट्याचे भागीदार होतात. ” इहलोकीं आपला संसार दुःखाचा व्हावा, व परलोकीं आपणास स्वर्गसुख प्राप्त व्हावे, म्हणून हे अज्ञानी लोक अनेक प्रकारचा व्रते व यज्ञ आचरून कर्ममार्गाचा अवलंब करीत असतात. व्रतांनी पुण्य लागून संसारसुख मिळते, तर अनेक यज्ञांनी स्वर्ग मिळतो. अशा व्रते व यज्ञ यांच्या धावपळीत ते फलाशेनें कर्म करीतच असतात. पण हा संसार व स्वर्ग हे मोक्षाच्या अपेक्षेनें क्षणिक होत, हे त्यांना कळत नसते. कर्मांचे पुण्य संपल्यावर, हे संसार व स्वर्गसुख आपोआप नष्ट होत, हे त्यांना समजत नाही. क्षीण पुण्ये मर्त्येलाकं विशति ’ ही स्थिति मग त्यांना भोगाची लागत. अशारितीन स्वर्गातून खाली पडल्यावर त दुःखाच्या मोठ्या वाट्याचे भागीदार होतात. पुनः संसाराची व पुनः कर्म करण्याची दुःखकारक जबाबदारी त्यांना घ्यावी लागते. **कर्मांचेया मार्ग**—कर्ममार्गवर, फलाशा युक्त कर्ममार्गवर **सेल मार्ग**—उत्तम वाट्यांत. **भागीन**—वाटेकरी. (सं. भागिनः) पण ही अज्ञानाची स्थिति देखील आपल्यामुळेच होते असे भगवान् पुढे सांगतात.

ओ. ३९६—“ पण हे अर्जुना ! हे अज्ञ होणें त्यांना माझ्यामुळेच प्राप्त होतें. ज्याप्रमाणें जाग्रति हीच, स्वप्नावस्था व निद्रावस्था यांना कारणीभूत

होते. ” जागें राहणें हा धर्मच, स्वप्न व झोंप यांना कारण आहे. जागे राहणें ही अवस्था, व स्वप्न व झोंप या अवस्था सापेक्ष आहेत. जागे असल्याशिवाय झोंप तरी कशी येणार व स्वप्न तरी कसे पडणार ? त्याच-प्रमाणें ज्ञान असल्याशिवाय अज्ञान संभवतच नाही. दगडाला पोणी अज्ञानी म्हणत नाही. म्हणून भगवान् म्हणतात की, ज्ञानयुक्त असे जे आपण, त्या आणामुळेच त्या अज्ञानांना अस्तित्व लाभतें. **मजाचे तव-माझ्यामुळे, माझ्यास्तव.** यालाच आणखी दृष्टांत देतात. **ओ. ३९७—**“पण दगामुळे दिवस लोपला, तरी तें दिवसामुळेच समजून येतें. त्याप्रमाणें माझें ज्ञान करून न घेतां प्राण्यांनीं जे विषयांचें सेवन केलें, तेंही माझ्यामुळेच कळतें. ” कारण प्राण्यांना आपण विषयांचें सेवन करित आहो, अमक्याचा उपभोग घेत आहो, हें जें समजलें, तेंहि परमेश्वराच्या ज्ञानामुळेच होय. दिवसाचा उजेड असतो, म्हणूनच दगानें दिवस लोपला आहे हें समजतें. रात्री कांहीं आपणास ही स्थिती समजणार नाही. अमुक गोष्ट अज्ञानीपणाची आहे, हें समजण्यास ज्ञानाची अपेक्षा असतच. आपण विषयोपभोग घेऊन पाप करित आहो, हें देखील परमेश्वराचें ज्ञान काय आहे, हें पाहिल्यावरच समजतें. म्हणूनच अज्ञानाला ज्ञानाची अपेक्षा असतें, असें वर सांगितलें. **हारतला—**नेला, निस्तेज केला. **मी नणोनि** इ०-मला (परमेश्वराला) न जाणतां, माझें ज्ञान करून न घेतां ज्यांनीं विषयोप भोग घेतला, त्यांचीही चूक माझ्या ज्ञानामुळेच कळून येते. **विस्त्रो-** विषय. **ओ. ३९८—**“ एकंदरीन हें धनंजया ! निद्रेला किंवा जागृतीला प्रबोध हाच जसा कारण होतो, त्याप्रमाणें प्राण्यांच्या ज्ञान, अज्ञान या दोहोंसही मीच कारण आहे. ” मनुष्याची निद्रावस्था किंवा जागृतावस्था ही जशी एका जागृतावस्थेनेंच समजते, त्याप्रमाणें प्राणी ज्ञानी आहे कां अज्ञानी आहे, हें ज्ञानामुळेच समजतें. ईश्वर हा ज्ञानमय असल्यामुळे, प्राण्याच्या ज्ञानाज्ञानाला आपणच मूळ कारण आहे, असें जें येथे म्हटलें आहे, त्याचें रहस्य हेंच की, ज्ञान हें सर्वच गोष्टींच्या मुळाशीं आहे. **प्रबोधु-**जागृति. या ओवांनंतर साखरे व माडगांवकरप्रतीत दिलेली अधिक ओवी, याच ओवाचा निवळ अनुवाद करणारी असल्यामुळे, केवळ अधिक स्पष्टीकरणाच्या मोहानें कोणी तरी ती मागून घुसडून दिली असावी. **ओ. ३९९—**या

ओवीपासून पुढील तीन ओव्यांत अज्ञानामुळे आपले वर्णन करतांना वेदांचीही कशी त्रेधा उडाली तें सांगतात. “ म्हणून हे धनंजया ! मी जसा आहे तसा मला न जाणतां, वेद मला जाणण्याची खटपट कलं लागतांच त्याच्या तीन शाखा झाल्या. ” भगवंतांचे म्हणणे असं कीं, “ माझं खरं स्वरूप न समजताच वेद माझे वर्णन कलं लागला, तों त्याच्या ऋग्वेद सामवेद व यजुर्वेद अशा तीन शाखा झाल्या. ” माझे वर्णन करतांना वेदाच्याच भाषेत इतकी विसंगतता आली कीं, त्यामुळे मूळ वेदाचीच तीन शकले झालीं. माझं वर्णन करतांना वेदाच्या एका भागाचा मेळ दुसऱ्याशीं नाही अशी स्थिति झाली, असा भाव. **जाणों गेला**—जाणावयाची खटपट कलं लागला. **जालिया शाखा**—शाखा झाल्या. येथे शाखा म्हणजे ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद असे तीन भाग घ्यावे, किंवा ऋग्वेदाच्या शाकलशाखा, बाष्कलशाखा अशा शाखा घ्याव्या. पण पुढील ओवीत ‘ तिन्ही शाखा ’ असें म्हटल्यामुळे, तीन वदांचाच येथे उल्लेख अभिप्रेत आहे असें दिसते. **ओ. ४००-** “ तथापि वदाच्या या तीन शाखाप्रकारांचा मलाच जाणण्याचा निश्चित हेतु आहं. ज्याप्रमाणें पूर्ववाहिनी व पश्चिमवाहिनी नद्यांना समुद्र हेंच आश्रयस्थान आहे. ” नद्या पूर्ववाहिनी असल्या काय, किंवा पश्चिमवाहिनी असल्या काय, त्या जशा शेवटी समुद्रालाच येउन मिळतात, तद्वत् वेदांच्या तीन्ही शाखांच्या वर्णनाला मीच विषय होऊन बसलों आहे. वेदांचे कितीही प्रकार झाले, तरी त्यांचे पर्यवसान शेवटी माझ्या (परमेश्वराच्या) वर्णनांतच होतें असा भावार्थ **त्रिशुद्धि-खरोखर. टी-** पर्यवसान. या ओवीच्या उत्तरार्धाशी समानार्थक पदा— “ यथा नदीनां बहवोऽबुवेगाः समुद्रमेवाभि वीशन्ति तद्वत् ”—भगवद्गीता.

ओ. ४०१- ‘ आणि महसिद्धांताजवळ वेद आपल्या शब्दांसह लुप्त होतात. ज्याप्रमाणे सुगंधी वायूच्या लहरी, सुगंधासहित आकाशांत लुप्त होतात. ” ‘ अहं ब्रह्मास्मि, ’ किंवा ‘ ॐ तत्सत् ’ हे जे महसिद्धांत आहेत, त्यांच्या विवरणाच्या वेळीं वेदांना शब्द अपुरे पडून, त्यांना लुप्त व्हावे लागतें. वेदांचा परब्रह्मांच्या स्वरूपवर्णनाचा प्रयत्न फोल ठरून ते निरुपयोगी ठरतात. वरील महासिद्धांत हा आकाशाप्रमाणें व्यापक असल्यामुळे, त्याचें आकलन वेदांना

मुळीच न झाल्याने, त्यांना मग शाखा फुटून लुप्त व्हावें लागते. सुगंधी वायुलहरी ज्याप्रमाणें सुगंधासह आकाशांत कुठल्या कुठें लुप्त होऊन जातात, त्याप्रमाणे वेदाचा हा परब्रह्माचें वर्णन कल्प्याचा प्रयत्न, महासिद्धानाचे वर्णन करतांना, त्याच्यासह फोल ठरतो. परब्रह्माचे वर्णन करतांना वेद, 'नेति नेतीत्यात्मा' असें म्हणतात, हे प्रसिद्धच आहे. ओ. ४०२—“ त्याप्रमाणें सर्व वेद जेव्हा लज्जित हांऊन स्तब्ध होतात, त्यावेळीं मीच स्वतः प्रगट होऊन माझ्या स्वरूपाची योग्य ती निश्चित करतो.” भगवान् म्हणतात, कीं, महासिद्धांताचे विवरण करता न आल्यामुळे, वेदांना लाज वाटून ते मूकता स्वीकारतात. अशा स्थितींत आपणच स्वतः प्रकट होऊन, माझ्या परब्रह्म-स्वरूपाची प्रतीति मला आणून द्यावी लागते. ईश्वरानींच अवतार घेतल्यावर मग त्याच्या स्वरूपाची ओळख हांण्यास काय वेळ ? पण वेद जेव्हां लाजून मूकता स्वीकारतात, त्याची जव्हा बांबडी वळते, तेव्हा जगाला आपल्या स्वरूपाची प्रतीति आणण्यासाठीं भगवंतांना अवतार घ्यावा लागतो. **श्रुतिजात—** तिन्ही वेद. **तें मीचि इ०—** ज्या स्वरूपाचें वर्णन करतांना वेद मुके झाले, ते स्वरूप मी माझ्या अवतारानें स्पष्ट करतो. **प्रकटोनेया—** प्रगट होऊन. ओ. ४०३— “ नंतर वेदासहित सर्व जग जेथें लय पावतें, ते शुद्ध आत्मज्ञानही जाणणारा मीच होय. ” जे आत्मज्ञान म्हणजे ‘ ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या ’ हें ज्ञान झालें असतां, जग व वेदासारख्या सर्व वस्तु मिथ्या आहेत अशी प्रतीति येते, तात्पर्ये जग व वेद यांना खरें अस्तित्वच नाहीं हें समजतें, तें आत्मज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञान जाणणारा मीच आहे, असें भगवान् सांगतात. अर्थात् भगवंतांनिवाय त्याचेच ज्ञान दुसऱ्या कोणाला असणार ? या ओर्वात व पुढें ‘ वेदात वृद्धेदविंदव चाहम् ’ या पदावर व्याख्यान चाललें आहे. जग खोटं, मिथ्या आहे हें समजलें कीं, तें नष्ट झालेंच. कारण मिथ्या वस्तूंना खरें अस्तित्व कुठचे ? पण जगाचा आभास जसा आपल्यावर (परब्रह्मावर) केला जातो, तसें जगाचें खरें ज्ञानही आपल्या ठिकाणींच असतें असें म्हणतांना, भगवान् अज्ञान व ज्ञान दोन्ही आपल्या ठिकाणीं असतात असेंच प्रतिपादन करतात. यालाच दृष्टांत देतात. ओ. ४०४— “ ज्यावेळीं निजलेल्याला जागें केलें असतां, त्यानें स्वप्नांत पाहिलेल्या वस्तु आपल्या-

शिवाय दुसऱ्या कोणी नव्हत्या, आपणच त्या वस्तू झालो होतो, असे त्याला समजतें, व मग स्वप्नांतले आपण व जागेपणाचें आपण हे एकच हें त्याला दिमन येतें ” झोपेंतल्या स्वप्नांत आपणच अनेक वस्तु झालो हांता पण तें खोटे असे ज्याप्रमाणें जागा झाल्यानंतर त्या माणसाला कळत येते, तसेंच स्वप्नांत अनेक वस्तु झाललो आपण, व जागृतावस्थेतील खरे आपण, हे दोन्ही एकच, अशी त्याला जाणाव होते. म्हणजे स्वप्नांतील आभामयुक्त मिथ्याज्ञान हें जसे त्या निद्रितमाणमापासून उत्पन्न झालें होतें, तसेंच जागेपणाचें खरें ज्ञानही त्याच्याच ठिकाणीं असतें. परब्रह्मा-चाहा अशीच स्थिति आहे. परब्रह्मावर जगदाभास झाल्यावरचें मिथ्याज्ञान व परब्रह्माचें स्वस्वरूपाचे केवळ ज्ञान, ही दोन्ही परब्रह्माच्या ठिकाणींच असतात. स्वप्नांतले आपण व जागेपणाचे आपण, हे जस एकच, तसेंच जगाचा आरोप केलेलें परब्रह्म व एकमेव अमगारें निरुपाधिक परब्रह्म एकच, असा अर्थ **देखो पणवजे**— दिमूं लागत. ओ. ४०५— “ त्याप्रमाणें भेदबुद्धिविरहित असणारें माझे एकत्व माच जाणत अमून, असा बोध होण्यास आत्मस्वरूप जाणणारा माच कारण आहे. ” परब्रह्म हें जगान्या उपाधापासून अलिप्त असल्यानें, त्याच्या ठिकाणीं भेद संभवत नाही. आपल्या एकत्वाची, अभेःत्वाची जाणाव परब्रह्माला आहे. असा एकत्वाचा बोध किंवा ज्ञान होण्यास परब्रह्मच कारण आहे. **दुजेन विण**— भेदबुद्धिविरहित, उपाधिविरहित. ओ. ४०६—“ तर हे वीरा अर्जुना ! जाललेल्या कापराच्या मार्गे ज्याप्रमाणें त्याची काजळीही राहत नाही व अग्नीही राहत नाही, ” त्याप्रमाणें आत्मज्ञान होऊन परब्रह्मांत मिळून गेलेल्याच्या ठिकाणीं अज्ञान व ज्ञान दोन्ही संभवत नाहीत. तो अज्ञानान्या तसाच ज्ञानाच्याही पलाकडे गेलला असतो. ओ. ४०७—“ त्याप्रमाणें समूळ अज्ञानाचा नाश करणारें ज्ञानही ज्या वेळेस लय पावतें, त्यावेळीं ते नाहीं असेही म्हणवत नाही, व आहे असेही म्हणवत नाही. ” परमात्म्याचें खरें ज्ञान होऊन ज्ञाना त्यांत सर्वस्वी मिळून गेल्यावर मग तेथे ज्ञाता, ज्ञेय व ज्ञान ही त्रिपुटीच नष्ट हांते. अशी अभिमानत्रिपुटी नष्ट झाल्यावर, मग तेथे ज्ञान नाहीच असें म्हणावें लागतें. पण जोपर्यंत ही अभिमानत्रिपुटी नष्ट होत नाही, तोपर्यंत तेथे ज्ञान आहेच असें

म्हणवें लागतें. म्हणून 'ज्ञान आहे असेंही नाही व नाही असेंही नाही' असें जें वर म्हटलें आहे, तें या अभिमानत्रिपुटीच्या अनुक्रमें नाशाच्या व अस्तित्वाच्या दृष्टीनें म्हटलं आहे जें बुडौनि जाण-जेव्हां नामशेष हातें ज्ञानाचाही जेव्हां मागमूस राहत नाही. पुढील ओवीत हांच परमात्म्याची केवल 'स्थिति' सांगतात. ओ. ४०८-“ असें पहा कीं, आपल्या पत्त्यासह (आपला परा मागें न ठेवतां) जग चोरून आपल्या बरोबर घेऊन गेलेल्या चोराला कोण हुडकाणार ? ही जी (जग ही गेलं व चोरही गेला ही) स्थिति, तीच माझी (परमात्म्याची) केवलावस्था होय. ” जग हें अज्ञान व त्याची चोरी करणारें म्हणजे त्याचा नाश करणारें ज्ञान, या दोन्हीचा मागमूस जेथे लागत नाही तांच परब्रह्माची शुद्धावस्था होय. ज्ञानाला येथे चोराची दिलेली उपमा चातुर्याची आहे. अज्ञानाला (जगाला) चोरून नेणारा हा चोर (ज्ञान) फार अट्टल आहे. येथे या ज्ञानरूपी चोगानें जगरूपी अज्ञान चोरून नेलें, नष्ट केलें, व तें चोरून नेतांना, या ज्ञानरूपी चोरानें आपला मागमूसही ठेवला नाही. याचा अर्थ असा का, ज्ञानानें अज्ञान घालविलें व तें (ज्ञान) स्वतःही नाहीसें झालें. जगाच्या मिथ्याभासाला, अज्ञानाला घालवून स्वतःही ज्ञानानें नाहीसें होण्याची जी अवस्था, तीच परब्रह्माची शुद्ध किंवा केवलावस्था होय. ज्या स्थितीत ब्रह्मैक्य झाल्यामुलें ज्ञाता, ज्ञेय, व ज्ञान ही अभिमानत्रिपुटीच नष्ट होते, तीच ही केवलावस्था होय पुढील ओवीत या श्लोकाच्या विवरणाचा उपसंहार केला आहे. ओ. ४०९- “ याप्रमाणें कैवल्यपदाचा स्वामी जो श्रीकृष्ण, त्यानें 'स्थावर व जंगम पदार्थ हे सर्व आपणच व्यापले आहेत असें सांगतांना, आपल्या उपाधिरहित शुद्ध स्वरूपाच्या विवरणांत आपल्या विवरणाचें पर्यवसान केलें. ” रूप करणें-सांगणें. टी केली-पर्यवसान केलें. निरुपाधर्ती-उपाधिरहित, शुद्ध अशा स्वरूपांत. या ओवीपासून ४१२ ओवीअखेरपर्यंत संजय किंवा ज्ञानेश्वर यांपैकीं कोणीनरी हा अर्जुन-श्रीकृष्ण संवादाचा गोडवा जणुकाय पाहूनच वर्णन करीत आहेत !

ओ. ४१०- “ ज्याप्रमाणें आकाशांतला चंद्रोदय क्षीरसमुद्रांत प्रतिविंबित व्हावा, त्याप्रमाणें श्रीकृष्णांनीं केलेला हा आत्मबोध अर्जुनाच्या हृदयांत रुसला. ” श्रीकृष्णांनीं केलेल्या ज्ञानप्रबोधाला चंद्रोदयाची व अर्जुनाच्या

हृदयाला क्षीरसमुद्राची दिलेली उपमा, जितकी हृदय तितकीच सार्थ अशी आहे. यालाच आणखी दृष्टात देतात. ओ. ४११- “ किंवा उत्तम गुळ-गुळीत भिंतीवर जसं तिच्या समोर काढलेलं चित्र प्रतिबिंबित होतं, तद्वत अर्जुन व श्रीकृष्ण यांमध्ये तो बोध नांदला. ” श्रीकृष्णाने केलेला तो बोध अर्जुनांत तसाच प्रतिबिंबित झाला, त्याच्या हृदयांत तसाच ठसला. **प्रति-भींती चोखटे-** समोरच्या (opposite) उत्तम भींतीवर. यावर अर्जुन श्रीकृष्णाला आणखी प्रश्न करणार आहे, याचा प्रस्ताव करतात. वास्तविक हा मधलाच श्रीकृष्णार्जुनसंवाद ज्ञानेश्वरांनीच स्वतंत्रपणे कल्पिला आहे. याला मूळ गीतेंत आधार नाही. ओ. ४१२- “ कारण जसजसें परब्रह्माचें स्वरूप समजतें, तसतसें गोडीला बळ येतें. म्हणून अनुभवितांचा राजा जो अर्जुन, तो श्रीकृष्णांना म्हणाला. ” अर्जुनाने मध्येच श्रीकृष्णाला प्रश्न कां विचारला, याला हें ज्ञानेश्वरांनीं कारण दिलें आहे. फार काय आपण हा जो श्रीकृष्णार्जुनसंवादाचा नवीन प्रसंग कल्पिला आहे, त्याचें ज्ञानेश्वर जणु समर्थनच करीत आहेत. **वस्तुस्वभावां-**परब्रह्मस्वरूप. **फावे-**समजतें, **लाभतें. गोडिये थां-**गोडीला बळ चढतें गोडी वाढतें. जितकं ऐकावं तितकं अधिक गोड वाढतं. अर्जुन म्हणाला. ओ. ४१३- “ देवा ! आपण आपल्या उपाधिरहित व्यापकपणाचें जें स्वरूप प्रसंगाच्या ओघांत सांगितलें. ” वर ओ. ४०९ मध्ये श्रीकृष्णांनीं आपल्या उपाधिरहित शुद्ध स्वरूपांत आपल्या विवेचनाचें जें पर्यवसान केलें, तें इतर विषयविवेचनाच्या ओघांत केलें. असें आपलें स्वरूप सांगणें हा कांहीं त्याच्या विवेचनाचा मुख्य विषय नव्हता. म्हणून अर्जुन पुढील ओवीत म्हणतो कीं, अशा प्रसंगानुसार केलेल्या आपल्या उपाधिरहित स्वरूपाच्या विवेचनांत थोडा फार कमीपणा राहिला असणें शक्य आहे. तर तें आपलें स्वरूप निखालसपणें सांगा. **व्यापकपण बोलतां-** “ जड व अजड पदार्थ मीच व्यापून राहिलो आहे. ” असें सांगतांना. **निरुपाधिक-** उपाधिरहित, शुद्ध. **प्रसंगता-** प्रसंगोपात्त. ओ. ४१४- “ तेंच पुनः आणखी एकदा यथासांग मला सांगा. ” यावर द्वारकानाथ श्रीकृष्ण म्हणाले, “ फारच चांगली गोष्ट आहे. ” अर्जुनाची ही विनंति श्रीकृष्णांनीं मान्य केली. **अवेगपणें-**

अव्यंगपणे = यथासांग. **चांगणें कीजो**—सांगण्याचें करा, सांगा **भलें केलें**—
 फार चांगली गोष्ट बोललास यापुढील ओ. ४१५-४२७ मध्ये. श्रीकृष्ण व
 अर्जुन यांमधील उत्कट प्रेमाचें ज्ञानेश्वरांनीं वर्णन केलें असून, हा प्रेमाचा
 प्रसंगही त्यांनीं मध्यंतरी स्वतंत्रपणेंच योजिला आहे. ओ. ४१५—
 “ तर आम्हांला या विषयावर एकसारखें बोलत राहण्याची आवड आहे.
 पण काय करावें ! तसा योग्य (अधिकारी) प्रश्न करणाराच मिळत नाही. ”
 आपल्या निरुपाधिक शुद्ध स्वरूपावर बोलत राहण्याची आपणास हौसच आहे,
 असें सांगून श्रृकृष्ण आतांपर्यंत तसा प्रश्न करणारा आपणास मिळाला नस-
 त्याचें बोलतात. अर्जुनाच्या रूपानें आतां तसा अधिकारी प्रश्न करणारा आप-
 णास मिळाला, असेंच त्यांनीं येथें ध्वनित केलें आहे. **कोडे**— आवडीनें,
 कौतुकानें. **बोलों आवडे**— बोलणें आवडतें. **पुसतें**— पृच्छा करणारा.
न जोडे— मिळत नाही. **तैलें**—योग्य असें, विषयानुरूप. श्रीकृष्ण असा
 अर्जुनासारखा प्रश्न करणारा मिळाला म्हणून समाधान व्यक्त करतात.
 ओ. ४१६—“ तूं आज ज्या अर्थी तोंड भरून प्रश्न करण्यास आला आहेस,
 त्या अर्थी माझ्या इच्छित मनोरथाचें तुझ्यारूपानें फळच मिळालें आहे. ” श्री-
 कृष्णांच म्हणणें असें कीं, अर्जुनाच्या प्रश्न विचारण्यास येण्यानें, आपल्याला
 आपल्या आवडत्या विषयावर बोलण्याची संधि मिळून, आपले इच्छित मनो-
 रथ पूर्ण झालें. **तोंड भरून**— विस्तारानें, स्पष्टपणें. ‘ तोंड भरून बोलणें ’
 असा वाक्यप्रयोग आजही आपण वापरतो. **आजि मनोरथासि ह.**—
 आज तूं माझ्या मनोरथाला फल प्राप्त झाला आहेस. **जोडलासि**— प्राप्त
 झाला आहेस. आपणास प्रश्न करून त्यांचे उत्तर देतांना, व अशाप्रकारें आपल्या
 जिह्वाळ्याच्या विषयांवर बोलण्याची संधि मिळतांना आपणास केवढा आनंद
 होत आहे, तें श्रीकृष्ण पुढील अर्बीत वर्णन करतात. ओ. ४१७—
 “ अद्वैतसाक्षात्कारानंतर जें परब्रह्मसुख भोगायला सांपडतं, त्या
 सुखाचा अनुभव घडविण्यास तूं सहाय्यकर्ता झाला आहेस, व अशा-
 प्रकारचा प्रश्न करून तूं माझें मलाच सुख देत आहेस. ” म्हणजे परब्रह्माचा
 साक्षात्कार हाऊन त्यांत मिळून जाण्याच्या मोक्षानें जें सुख मिळतें, त्याच
 सुखाचा अनुभव (माझ्या तुझ्या द्वैत स्थितीतही) देण्यास तूं मला सहाय्य

केलें आहेस तुझ्या प्रश्नानें मला (परमात्म्याला) आत्मा भेटून जो ऐक्याचा आनंद होतो, तोच अनुभविण्यास आज मिळाला आहे. त्यामुळे मला स्वात्म-सुखच लाभलें आहे. तुझ्या प्रश्नानें मला अतीव आनंद झाला आहे, असा भाव. **जे—जें** सुख अद्वैतानें, आत्मापरमात्मैक्यानें मिळतें. **विरजे—** विरजा = सहाय्यकर्ता. **मज माझे—** माझे मलाच, परमात्म्याला मला माझेच सुख म्हणजे आत्मसुख होय. यालाच दृष्टांत देतात. **ओ. ४१८—** “ ज्याप्रमाणें आरसा जवळ केल्यानंतर आपल्यालाच आपलें स्वरूप दिसतें, त्याप्रमाणे (त्या आरशाप्रमाणेंच) तूं संवाद घडवून आणणाऱ्यांचा (ऐक्य घडवून आणणाऱ्यांचा) शिरोमणि आहेस. ” सारांश असा कीं, आरसा जसा त्यांत पाहण्याऱ्याचें आपल्यांत प्रतिबिंब पाडून, बिंबप्रतिबिंबाचा संवाद (ऐक्य) दाखवितो, त्याप्रमाणेंच अर्जुनानें हा प्रश्न करून श्रीकृष्णांना त्यांच्याच आत्म्याच्या ऐक्याचें सुख दिलें. श्रीकृष्णांना आपलाच आत्मा आपण अर्जुनांत पाहत आहो असें वाटून त्याच्याशीं असलेल्या मनोमीलनाचें सुख झालें. एकादा मनुष्य आपल्याशीं एकादिल असल्याचें पाहून आपणास जें सुख मिळतें, तशाच प्रकारचें सुख श्रीकृष्णांना झालें. **आपणपेयां—** आपणच, आपल्या डोळ्यांनां आपणच दिसतो. **संवादियां—** ऐक्य करणाऱ्यांमध्ये. आरशाचा हा दृष्टांतही येथे अत्यंत अनुरूप य सार्थ असाच आहे. पुढे श्रीकृष्ण अत्यंत प्रेमानें म्हणतात. **ओ. ४१९—** “ हे मित्रा ! तुला एकादि गोष्ट समजली नाहीं म्हणून तूं ती विचारावीस व तुझा प्रश्न ऐकून घेऊन (त्याचें उत्तर न देतांच) आम्हीं उगीच बसावें, हा प्रकार कांहीं आम्हांला शोभत नाहीं. ” “ तूं विचारावेंस व आम्ही तुला न सांगावें हें कांहीं बरं नव्हे ! कारण तुझे माझे संबंधच तसे ऐक्याचे आहेत, ” असें म्हणण्याचा श्रीकृष्णांचा आशय आहे. **नेणौनि—** न समजल्यामुळे. **परिसौनि—** तुझा प्रश्न ऐकून घेऊन. **पाडु—** प्रकार. **मिरवणें—** शोभणें. **पथ—** आम्हांला. अर्जुनाला आलिंगन दिल्याशिवाय श्रीकृष्णांना राहवले नाहीं, हा प्रसंग ज्ञानेश्वरांनीं स्वप्रतिभेनें निर्माण केला आहे. **ओ. ४२०—** “ असं म्हणून श्रीकृष्णांनीं अर्जुनाला आलिंगन दिलें, त्याच्याकडे कृपादृष्टीनें पाहिलें, व पुनः अर्जुनाशीं बोलण्यास त्यांनीं प्रारंभ केला. ” **माघौते—** पुनः मध्यंतरीं या आलिंगनानें बोलण्यांत खंड पडला होता. तें बोलणें पुनः सुरू केलें. **बोलौ आदरिलें—** बोलण्याचा स्वीकार

केला, बोलण्यास प्रारंभ केला. आपलें अर्जुनाशीं असणारें ऐक्य श्रीकृष्ण पुढील ओवीत व्यक्त करतात. ओ. ४२१-“ ज्याप्रमाणे दोनीं ओठांतून एकच बोलणें निघतें, किंवा दोनी पायांनीं एकच चालणें हातें, त्याप्रमाणें तुझें प्रश्न विचारणें, व माझें त्याला उत्तर देणें, हें एकच होय. ” तुझ्या विचारण्याचा व माझ्या सांगण्याचा परिपाक एकाच विवेचनांत होणार आहे. दाहोनीहीं विषयप्रीति-पादनांचें एकच कार्य होणार आहे. दोन ओठ किंवा दोन पाय जसे परस्परांना आपापल्या क्रियांत उपकारक होतात, त्याप्रमाणें तुझा प्रश्न व माझें उत्तर, हे विषयविवेचनांत परस्परांना उपकारक आहेत. आपलें दोघांचें ऐक्य श्रीकृष्ण आगखी स्पष्ट करतात. ओ. ४२२-“ याप्रमाणें मी व तूं एकच आहो असें समज. येथे उत्तर देणारा (मी) व प्रश्न करणारा (तूं) असे आपण दोघे एकच आहो. ” **एकार्थाथे**—दोघांचा समान अर्थ आहे, दोघांचें ऐक्यच आहे असें समज. **सांधतें पुसतें**—सांगणारा, उत्तर देणारा व विचारणारा यांच्यांत भेद नाहीच म्हणून ज्ञानेश्वर पुढील ओवीत श्रीकृष्णाच्या मनोव्यागराचें वर्णन करतात. ओ. ४२३-“ याप्रमाणें प्रेमानें भुललेला श्रीकृष्ण, अर्जुनाला आलिंगन दिल्याच्या स्थितींत तसाच राहिला. मग आपणच भिऊन (आपल्याशींच) म्हणाला, “ अर्जुनाशीं इतकें प्रेम असणें बरें नव्हे ! ” प्रेमानें वेडा झालेल्या श्रीकृष्णानें अर्जुनाला आलिंगन देऊन त्याच्याशीं ऐक्य केलें, व तो तशा ऐक्याच्या स्थितीतच थोडा वेळ राहिला. पण नंतर तो एकदम चमकला. मार्गे ओ. ४२० मध्यें, त्यानें अर्जुनाला एकदा आलिंगन दिलेच होतें, व आताही पुनः आलिंगन देऊन अर्जुनाशीं जर अद्वैत झालें, तर मग अशा दोघांच्या एक होण्यानें, अद्वैतानें, अर्जुनाच्या प्रेमाचा आनंद उपभोगायचा उरणार तरी काण ? अर्जुनाचें प्रेमसुख जर आपणास अनुभवावयाचें आहे, तर त्याच्याशीं असें अद्वैत होतां उपयोगीं नाही, म्हणून, श्रीकृष्णानीं एकदम चमकून जाऊन, हें अर्जुनाशीं इतकें झालेलें ऐक्य बरें नव्हें असें म्हणून, तें कमी केलें द्वैतानें, आपण व अर्जुन हे निराळे आहो अशा समजुतीनें, जसा परस्परांतील प्रेमसुखाचा आस्वाद घेतां येतो, तसा आपणादोघांच्या ऐक्यानें, अद्वैतानें तो घेणें अशक्य आहे असें वाटून श्रीकृष्ण अशा अद्वैत घडवून आणणाऱ्या आलिंगनाला भ्याले. **मोढे भूलला**—प्रेमानें वेडा झाला. **आलिंगिला**—इ० आलिंगित्या ठिकाणीं

तसाच थोडा वेळ राहिला. **विहाला-** भ्याला. दोघांतल्या खऱ्या प्रेमाची माधुरी चाखायची असल, तर तेथे द्वैताचा आश्रय केलाच पाहिजे, या सिद्धांताला दृष्टांत दतात. **ओ. ४२४-**“ उसाच्या रसाचा ठेप झाली तरी त्यात क्षाररूपी हीण मिसळवाच लागतो. नाहींतर अद्वैतसुखाची मूळची गोडी नासून जाईल.” गुळाच्या ठेपीचा गोडी वाढवावयाची झाल्यास, त्यांत जसा क्षाररूपी हीण मिसळवा लागतो, त्याप्रमाणे ऐक्याचा, अद्वैताचा खरा आनंद उपभोगायचा असेल, तर तेथे द्वैतरूपी हीण मिसळवाच पाहिजे. नाहींतर मूळची गोडीच नष्ट होईल. कारण सगळेच अद्वैत झाले, तर कोणी कोणाची गोडी चाखायची ? गुळांत जर क्षार मिसळला नाहीं, तर त्याच्या गोडींत लज्जत येणार नाहीं, त्याप्रमाणे द्वैताने, भिन्नभावानेच प्रेमाची खरी गोडी चाखता येते. **डाल-ठेप. किडाल-दिणवट (वि). लवण-क्षार. रसाल-गोडी. थितें-मूळची. ज्ञानेश्वरकाळीं गूळ राधताना यात क्षार टाकण्याची पद्धति होती असें दिसते. सारांश खरे ऐक्यसुख भोगायला द्वैताचा आश्रय घेणे भाग आहे. आ. ४२५-** श्रीकृष्ण म्हणतात, “ मूळचेच आम्हीं नरनारायण असल्यामुळे, माझ्यात व याच्यांत (अर्जुनात) वेगळेपणा नाहींच. पण आता माझ्याठिकाणीं आलंलं हें प्रेमाचं भरतं, माझ्या ठिकाणींच जिरून जाऊ दे.” अर्जुन नर तर मी नारायण असल्यामुळे, आम्हीं दाघांचे ऐक्य सिद्धच आहे. आतां आणखी आलिंगन देऊन काहीं आमचे ऐक्य सिद्ध करण्याचें कारण नाहीं. पण कांहीं असलें, तरी अर्जुनाला आलिंगन देण्याची माझ्या मनानें जी उचल खाळी आहे, ती आतां जागच्याजागींच जिरविली, दाबली, पाहिजे. **वेग-आलिंगन देऊन एकरूप होण्याचा माझा आवेग. सीनें-वगळें. ओ. ४२६-** ‘ अशा बुद्धीनें श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणाले, “ हे वीरश्रेष्ठा ! तुझा तो प्रश्न तरी काय आहे ? ” आतापर्यंत आलिंगन देण्याच्या भरात अर्जुनानें ओ. ४१० मध्ये विचारलेला प्रश्न, श्रीकृष्ण विसरूनच गेले होते. आतां त्याना त्याची आठवण होऊन, अर्जुनाला ते पुनः त्याबद्दल विचारीत आहेत. श्रीकृष्णाजुनांच्या प्रश्नाचा, मध्यंतरी त्यांच्या आलिंगनाचा व त्या प्रश्नाच्या त्यामुळे घडलेल्या विस्मरणाचा असें सर्वच प्रसंग येथे ज्ञानेश्वरांनीं मोठ्या जिव्हाळ्यानें, चित्रिले आहेत. अर्जुनासारख्या ज्ञानी भक्तांचे व भगवंताचे परस्पर संबंध वर्णन करतांना,

ज्ञानेश्वरांनीं कदाचित् भगवंतावरल आपली भक्ति अर्जुनाच्या रूपानेंच व्यक्त करण्याची संधि येथे साधून घेतली असावी. ओ. ४२७- पण अर्जुनाची देखील तीच अवस्था झाली होती. “ इकडे अर्जुन जो श्रीकृष्णांत अगदीं रममाण झाला होता तो पुनः आपल्या भानावर येऊन आपल्या प्रश्नमालिकेचें उत्तर ऐकण्यास तयार झाला. ” श्रीकृष्णाच्या ध्यानांत गढून गेल्यामुळे, अर्जुनाला देखील आपल्या प्रश्नांचें विस्मरणच झालें होतें. श्रीकृष्णांनी स्मरण करून देतांच तोही त्यांचीं उत्तरें ऐकण्यास आतुर झाला. **विरत**-- रममाण झालेला. **परतौनि माघौता**-- पुनरपि भानावर येऊन. **आइकों धांवला**-- आपल्या प्रश्नांचीं उत्तरें ऐकण्यास, किंवा आपण विचारलेल्या प्रश्नांचें ज्ञालं तरी काय हें ऐकण्यास आतुर झाला.

ओ. ४२८ --“ तेंव्हा सद्गदित वाणीनें अर्जुन म्हणाला, “ महाराज ! आपलें उपाधिरहित असें स्वरूप सांगा. ” **निरुपाधिक**-- उपाधिरहित, शुद्ध. ओ. ४२९ - अर्जुनाच्या या बोलण्यावर ते शाङ्गधर श्रीकृष्ण, त्याचेंच विवेचन करण्यासाठीं उपाधीच्या दोन प्रकारांचे वर्णन करतात. **शाङ्गि**-- शृंग धारण करणारा श्रीकृष्ण. **तेंचि इ.** अर्जुनानें विचारलेलें शुद्ध स्वरूप सांगण्याच्या दृष्टीनें. **दोहि भागी**-- दोन प्रकारांनीं यावर कोणाला जी शंका येण्याचा संभव आहे, तिचा उल्लेख करतात. ओ. ४३० --“ आपलें उपाधिरहित स्वरूप सांगा असें विचारलें असतां, श्रीकृष्ण प्रथम उपाधीचेंच कां वर्णन करतात अशी शंका जर कोणाला येईल. ” श्रीकृष्णाला अर्जुनानें आपल्या उपाधिरहित शुद्ध स्वरूपाचें विवरण विचारलें असतां, तें करण्याचें सोडून श्रीकृष्ण उलट उपाधीचेंच प्रथम वर्णन कां करूं इच्छितात, अशी शंका कोणी जर उपस्थित करील, तर त्याला पुढील ओर्वीपासून दृष्टांतांनीं उत्तर देतात. वाचकांच्या किंवा श्रोत्यांच्या अशा शंका अगोदरच अपेक्षून त्यांना श्रीकृष्णांच्या अधिकारवाणीनें उत्तर देण्याचें धोरण ज्ञानेश्वरांनीं प्रस्तुत अध्यायांत मागें दोन तीन ठिकाणीं स्वीकारलें आहे. ओ. ४३१-- “ तर ताकाचा भाग निराळा काढणें, म्हणजेच लोणी काढणें होय, किंवा चोख सोन्याची शुद्धि म्हणजे त्यांतील धिक्कस तोडणें होय. ” शुद्ध ताक पाहिजे असेल, तर त्यांतील

लोणी एकीकडे काढावें लागतें, किंवा शुद्ध सोनें अपेक्षायचें असेल, तर त्यांतील हिणकस भाग बाजूला काढावा लागतो. त्याप्रमाणें आपलें निरुपाधिक स्वरूप पहावयाचें असेल, तर त्यांतील 'उपाधि' निराळी काढली पाहिजे, म्हणजे परमेश्वराच्या स्वरूपाला अशुद्धता आगगाच्या उपाधींचेच वर्णन प्रथम करणें अवश्य आहे. जग, संसार, अशा उपाधीपासून परब्रह्मस्वरूप निराळें काढलें पाहिजे. **चोखाचिये** - चोख सोन्याची कीड-हीण. आणखी दृष्टांत योजतात.

ओ. ४३२—“ पाण्यावरचें शेवाळ हातानें एकीकडे सारल्यावर मूळचें स्वच्छ पाणी खालीं असतेंच. तसेंच ढग नाहींसें झाल्यावर आकाश मूळचें स्वच्छ असतेंच.” त्याप्रमाणें भगवंताचें म्हणणें असें कीं, मूळच्या निर्मल व शुद्ध परब्रह्मावर जगाच्या उपाधीचें आलेलें आवरण एकीकडे सारलें, म्हणजे मूळचें शुद्ध परब्रह्म दिसण्यास अडचण पडत नाहीं. यासाठीं ही उपाधि दूर करून शुद्ध परब्रह्म पाहण्यासाठी उपाधीचा विचार अगोदर करणें भाग पडतें **बाबुले**-शेवाळ. **आइतें**-मूळचें. तसेंच ढग नाहींसें झाल्यावर नेहमींच असणारे शुद्ध आकाश स्पष्ट दिसू लागतें. **ओ. ४३३**—“ धान्याच्या दाण्यावरील कोड्याचें आच्छादन काढून टाकून तो त्यापासून वेगळा केलेला दाणा हातीं घेण्यास काय हरकत आहे ? ” त्याप्रमाणें परब्रह्मावरील जगाची उपाधि बाजूला काढून टाकून शुद्ध परब्रह्मस्वरूप पाहायला काय हरकत आहे ? अशी ही उपाधि बाजूला काढण्यासाठीच तिचें विवेचन प्रथम करणें अवश्य आहे असा भाव. **गुंडाला**-अच्छादन. **संडनु**-सांडून, एकीकडे काढून **कणु**-धान्याचा दाणा. **विंगुला**-हरकत, अडचण **ओ. ३३४**—“ त्याप्रमाणें परब्रह्मावर आरापित केलेल्या अशा उपाधीचा तसा विचार करतां, जेथे शेवट झाला आहे, तेंच परब्रह्माचें निरुपाधिक स्वरूप होय, हें कोणाला न विचारतां निश्चित समजावें. ” परब्रह्मावर आरोपित केली जगाची उपाधि एकीकडे काढली कीं, राहिल तें शुद्ध परब्रह्मच होय. हा सिद्धांत भगवंतांनीं वरील निःनिराळ्या दृष्टांतांनीं सिद्ध करून दाखविला आहे **विचारितां**-विचार करतां. **कोणद्दाहे**—या बाबतींत खात्री करण्यासाठीं आणखी कोणाचें मत घेण्याचें कारण नाहीं. कारण हा सिद्धांत स्पष्टच आहे **ओ. ४३५**—“ ज्याप्रमाणें

एकादी नवोढा स्त्री आपल्या पतीचें नांव न सांगण्यानेंच त्याचें नांव सांगत अमते व अशारितीनें ज्या पतीच्या नावाची चर्चा करतां येत नाही, तेंच आपल्या स्तब्धपणानेंच ती स्पष्ट करते.” येथे ज्ञानेश्वरांनीं शब्दातीत अशा परब्रह्माचें स्वरूप सांगतांना नित्याच्या कांडांब्रह्म जांत्रनांतील एक काव्यमय दृष्टांत घेतला आहे. नवीनच लग्न झालेली मुलगी आपल्या पतीचें नांव घेण्यास लाजते व असें पाहून तिच्या मैत्रिणी ‘ हें तुझ्या पतीचें नांव कां ’ असें म्हणून अनेक नांवे तिच्यापुढें म्हणतात. पण ती मुलगी बाकीच्या सर्व नांवांना ‘ हे नव्हे ’ असा नकार देऊन आपल्या पतीच्या नेमक्या नांवाच्या वेळीं मात्र मुखस्तंभ बनते. या तिच्या विशिष्ट नामोच्चाराच्या वेळच्या मूकतेमुळेच तेंच नांव तिच्या पतीचें असलें पाहिजे, अशी खूणगांठ तिच्या मैत्रिणी बांधतात अशा या गप्प राहण्यानेंच जे ती नवोढा मुलगी आपल्या पतीचें नांव नेमकें स्पष्ट करते, तद्वत् परब्रह्माच्या स्वरूपाचा प्रकार आहे. कारण परब्रह्माचें नांव पतिनामाप्रमाणेंच चर्चेच्या पलीकडचें असल्यामुळे, जगांतल्या प्रत्येक उपाधीचा उच्चार करून, ती परब्रह्माला लागून नाही, असा प्रत्येक वेळीं निरास केल्यांतर शेवटीं हा निरास करण्याचा क्रम जेथे थांबतो, जेथे सर्व उपाधींची यादी संपून वकऱ्याची वाणी कुंठित होते, तेंच परब्रह्माचें निरुपाधिक स्वरूप समजावयाचें आहे. “यतोवाचो निर्वर्तत अप्रप्य मनसा सह ” तेंच परब्रह्मस्वरूप होय. **न संघर्षे वरि**— न सांगण्यानें. येथे ‘ वरि ’ हा तृतीयेचा प्रत्यय आहे. **रूप करी**—सांगते. **बोलु निमालेपणें**—मूकतेनें. **अवचर्यातें**—ज्याची चर्चा, चिकित्सा करतां येत नाही अशा पतीच्या नांवास. **ओ. ४३६**—“दुमरें असें कीं, ज्याचें (परब्रह्माचें) वर्णन वरतांच येत नाही, त्याचें वर्णन हें असेंच (वरच्याप्रमाणें) करावयाचें आहे. म्हणूनच लक्ष्मापति श्रीकृष्णांनीं (निरुपाधिक परब्रह्माचें स्वरूप सांगतांना) प्रथम उपाधीचा उल्लेख केला. ” परब्रह्माचें स्वरूप स्पष्ट शब्दांत निश्चितपणें सांगतां येत नाही. मग तशा वर्णनाचा प्रयत्न करतांना ‘ ते असे आहे कां, ते तसे आहे कां ’ असेंच उपाधियुक्त प्रश्न विचारले जातात व त्यांना ‘ ते असें-नाहीं, त तसे नाही, ’ अशीच शेवटीं उत्तरे मिळून, सर्व उपाधींचा शेवट झाल्यामुळे, संपल्यामुळे, उपाधिरहित परब्रह्मच मग बाकी राहत. म्हणून **उपाधींची नामावळी जपल्याशिवाय परब्रह्मस्वरूपाच्या वर्णनाच्या**

प्रयत्नास हात घालतांच येत नाही, परब्रह्माचें अगर आत्म्याचें स्वरूप कसें आहे असें विचारलें असतां, वेदांनीं देखील ' नेति नेतीत्यात्मा ' असेंच दिलेले उत्तर प्रसिद्ध आहे. आगखी दृष्टांत देतात. ओ. ४३७- " शुद्ध प्रतिपदेची चंद्राची कोर नेमकी दाखविण्यासाठीं, एकाद्या झाडाची फांदी दाखवावी लागते. त्याच-प्रमाणें येथे ही उपाधीची भाषा (वापरलेली) आहे. " शुद्ध प्रतिपदेला चंद्राची कोर अस्पष्ट असते. ती आकाशांत नेमकी कोठे आहे हें दाखविण्यासाठीं, एकाद्या झाडाच्या फांदीचा आधार घ्यावा लागतो. अमक्या फांदीस लागून चंद्र आहे, असें म्हणून निर्देश करण्याची चाल आहे. येथे चंद्र दाखविण्यास जसा फांदीचा आधार घ्यावा लागतो, तसाच परब्रह्माचें निरुपाधिक स्वरूप सांगण्यासाठीं उपाधीचा आश्रय करावा लागला आहे. येथे शाखा ही उपाधि व चंद्र ही उपहित वस्तु. अशा या प्रकारास ' शाखाचंद्रन्याय ' अशी वेदांनांतील परिभाषा आहे. **निरुता-** नेमकी. **औपाधिका बोली-** उपाधिसंबंधीची भाषा. यापुढें भगवान्, जें पुरुषोत्तमस्वरूप विशद करणार आहेत, तें कण्ठ्यापूर्वी त्याच्या उपाधि ज्या क्षर व अक्षर हे पुरुष, त्यांचें विवेचन त्यांना अगोदर कां करावें लागणार आहे, या-संबंधीचा प्रस्ताव आतापर्यंत केला. ' पुरुषोत्तमयोग ' हा या अध्यायाचा मुख्य विषय. पण तें शुद्ध स्वरूप विशद करणापूर्वी, आपण क्षर व अक्षर यांचा विचार कां करावा लागत आहे, याचें कारण वर आतापर्यंतच्या विवेचनांत भगवंतांनीं दिलें आहे. पुरुषोत्तमस्वरूप हें ज्यांच्यापासून अगदीं भिन्न आहे, पुरुषोत्तम ज्यांच्या अनीत आहे, त्या क्षर व अक्षर पुरुषांचें प्रथम स्वरूप सांगून या उपाधीपासून सर्वस्वी अलग असणाऱ्या पुरुषोत्तमाचें स्वरूप, भगवान् शेंवटीं सांगणार आहेत. याच दृष्टीनें अर्जुनाचा मध्यंतरीचा निरुपाधिक स्वरूपकथनाचा प्रश्न लक्षांत घेऊन, श्रीकृष्ण पुढील १६ व्या श्लोकापासून क्षराक्षरविचार सुरू करीत आहेत.

(श्लोक १६) — " या लोकांत ' क्षर ' आणि ' अक्षर ' हे दोन पुरुष आहेत. क्षर म्हणजे सर्व (नाश) भूतें, व कूटस्थ म्हणजे या सर्व भूतांच्या मुळाशीं असणारें अव्यक्त असें प्रकृतितत्त्व, त्यालाच अक्षर असें म्हणतात. " येथे क्षर व अक्षर यांना पुरुष म्हणण्यांत, सांख्यांचीच परिभाषा वापरली आहे. श्रीकृष्ण यानंतर ओ. ४३८ पासून अर्जुनाला उत्तर देण्याचा प्रारंभ करीत आहेत.

ओ. ४३८--मग श्रीकृष्ण म्हणतात. " हे सव्यसाची अर्जुना ! या संसाररूपी नगरीची वस्ती सगळी दोन पुरुषाची लहान आहे." या संसाररूपी गावांत दोनच माणसं राहत आहेत. **सवियां**--सगळी, सर्वथा. **टांची**--अल्प, लहान. **ओ. ४३९**--" ज्याप्रमाणें एवढ्या या आकाशांत दिवस व रात्र हीं दोनच नांदातात, त्याप्रमाणें या संसाररूपी राजधानींत हे दोघेच (दोन पुरुष) राहतात. " येथेच पुढील ओंवीत पुरुषोत्तमाचा तिसऱ्या पुरुषाचा उल्लेख करून ठेवतात. वास्तविक मूळ श्लोकांत कांहीं तो अभिप्रेत नाही. **ओ. ४४०** --" आणखी एक तिसरा पुरुष आहे, पण त्याला या दोघांचे नांव देखिल सहन होत नाही. कारण जो आला कीं नगरासह त्या दोघांना खाऊन टाकतो, त्यांचा नाश करतो. " पुरुषोत्तम हा जो तिसरा पुरुष, त्याचें ज्ञान झालें असतां, सर्व नामरूपात्मक मिथ्या भूतमात्राचा (एका पुरुषाचा) व प्रकृतीचा, मायेचा, अज्ञानाचा (दुसऱ्या पुरुषाचा) निरास होतो. एकमेव पुरुषोत्तमाचें अथवा परमात्म्याचें ज्ञान झालें असतां, अज्ञान व त्यानें उत्पन्न झालेला हा जगदाभास नष्ट होतो, असा भावार्थ. पुरुषोत्तमाच्या ज्ञानाचा उदय झाला असतां, संसार, सर्व प्राणिमात्र, व प्रकृति, (माया) सर्व लय पावतात. **तीजा**--तिसरा. **नांव न साहे**--या तिसऱ्या पुरुषाला, त्या दोघा पुरुषांचें नांव देखिल घेतलेलें खपत नाही. पुरुषोत्तम हा ज्ञानमय आहे, तर ते दोन पुरुष (भूतें व प्रकृति) अज्ञानमय आहेत. मग त्यांचें जमावें कसें ? ज्ञानानें अज्ञानाचा नाश होणारच. **गायेंसि**--संसारासह.

ओ. ४४१ --" पण ती गोष्ट तूर्त राहूं दे. अगोदर जे दोन या संसाररूपी गांवांत राहण्यास आले आहेत, त्यांच्यापंढीचें काय तें ऐक. " **परियसों**--ऐक. संसाराच्या गांवांत हे जे दोघे पुरुष, क्षर आणि अक्षर राहण्यास आले आहेत, त्यांच्याबद्दलची गोष्ट ऐक. **ओ. ४४२** --" त्यापैकीं एक आंधळा, वेडा व पांगळा असा असून, दुसरा सर्वांगपरिपूर्ण आहे. पण एकाच गांवामुळें (एकाच गांवांत राहिल्यामुळें) दोघांची संगत घडली. " या दोन पुरुषांपैकीं एक जो क्षर, तोच जीव असून, त्यालाच गाढ सुषुप्तीमुळें किंवा अज्ञानामुळें, आपल्या मूळ स्वरूपाचा विसर पडतो, व असा विसर त्याला पडला कीं, जगाची उत्पत्ति हांउं लागते. म्हणून या अज्ञानदंशेतील जीवरूपी ला येथे आंधळा, वेडा व पांगळा, अतएव अगदाय असें म्हटलें आहे.

दुसरा पुरुष जो अक्षर तीच मूल प्रकृति असून, प्रत्येक पदार्थाचा बीज-भावही तीच होय. ही अवस्था पदार्थाच्या उपाधीच्या नाशानंतर येत असल्यामुळे, व ही एकमेव, एकाजिनशी अशी अवस्था असल्यामुळे, या अवस्थारूपी हा अक्षर पुरुष, सर्वांगांनी परिपूर्ण असें येथें म्हटलें आहे. कोणत्याही पदार्थाची परिणति अथवा पूर्णता झाल्यानंतर त्या पदार्थाचें जें बीजांत शिरणें, उदाहरणार्थ एकाद्या झाडाची फलांत परिणति होऊन, त्या फलांत पुनः बीजोत्पत्ति होतें व या बीजात तें झाड अव्यक्तपणें प्रवेश करतें, असें हें प्रत्येक पदार्थाचें आपल्या बीजांत अव्यक्तपणें असणें, या स्थितीला व येथे अक्षर पुरुष असें नांव दिलें असून, या त्याच्या सर्वसाधारण व जोरदार स्वरूपाला, 'सर्वांगी परिपूर्ण' अथवा घडधाकट असे म्हटलें आहे. शिवाय जीवाला अथवा आत्म्यालाही पुढील उत्पत्तीसाठी या प्रकृतीचीच अपेक्षा असल्यामुळे, जीवाच्या अपेक्षेनें तिला स्वतंत्र असें कल्पिलें आहे. सांख्यांच्या प्रक्रियेप्रमाणें पुरुषाशीं प्रकृतीचा संयोग घडला कीं, जगदुत्पत्ति होते. पुरुष हा उदासीन असून प्रकृतीच सर्व त्याच्या कडून हा जगाचा खेळ खेळविते. सांख्यांना हा पुरुष म्हणजेच वेदांत्यांचा 'जीव' असून, त्यांची 'प्रकृति' म्हणजेच वेदांत्याची 'माया' होय. जीवाची व प्रकृतीची गांठ पडली कीं संसार सुरू होतो, म्हणून या संसाररूपी गांवांत या क्षर पुरुषाचा (जीव, जगत्) व अक्षर पुरुषाचा (प्रकृति) संग घडतो, असें या ओवींत सांगितलें आहे. या अध्यायाच्या प्रारंभी संसारवृक्षाचें जें वर्णन करण्यांत आलें आहे, त्यांत परब्रह्माला या वृक्षाचें मूळ कल्पिल असून, त्याला मायेचें आळें पडलें कीं, हा वृक्ष वाढतो असें जें सांगितलें आहे, त्याचें रहस्य हेंच कीं, परब्रह्मावर अथवा पुरुषावर मायेचें अथवा प्रकृतीचें आवरण पडलें कीं, जगदुत्पत्ति होतें हें समजावें. प्रकृति ही अज्ञानमय असल्यामुळे, जीवावर अथवा पुरुषावर तिचा अंमल बसून या मिथ्या जगाचा विस्तार वाढतो, हेंच पुढील ओवीत स्पष्ट शब्दांत सांगितलें आहे. ओ. ४४३-“त्या पैकीं एकाला क्षर व दुसऱ्याला अक्षर असें म्हणण्यांत येत असून, या दोघांनीच हा संसार व्यापला आहे.” कौण्डिण्य-भरण्व भरणें. जीव जगत्, व प्रकृति यांच्या संयोगानेंच हा जो स्थावरजंगम पदार्थाचा उत्पत्ति, स्थिती व लय असा सारखा क्रम चालूं आहे, त्यालाच संसार असें नांव असून, हा संसार, पुरुष (जीव) व प्रकृति (माया) यांच्या

संसर्गानेंच घडून येतो. या संसाराचे हेच दोन प्रधान घटक आहेत. येथे जीव, जगत्=क्षर पुरुष व प्रकृति=अक्षर पुरुष, अशी परिभाषा मांडली आहे. ओ. ४४४— ' आतां ' क्षर ' तो कोण, व ' अक्षरा ' चें लक्षण काय, याचा सविस्तर अर्थ मी तुला सांगतो. " येथून ओ. ४४५—४६७ पर्यंतच्या तेवसि ओव्यांत ' क्षर ' कशाला म्हणतात तें सांगतात.

ओ. ४४५— " तर हे धनुर्धरा अर्जुना ! महत् व अहंकार यांच्यापासून गवताच्या काडीपर्यंत, जें कांहीं लहान व थार, हलगारें व स्थिर, फार काय मन व बुद्धि यांना समजणारें जें जें कांहीं असेल. " साख्यांच्या प्रक्रियेप्रमाणें, मूळ प्रकृतीपासूनच महत् अथवा बुद्धि, तिच्यापासून अहंकार (अभिमान) व त्याच्या पासूनच पुढें एकीकडे सात्विकगुणामुळें पांच बुद्धीद्रियें, पांच कर्मेद्रियें व मन अशी सेंद्रियसृष्टि व दुसरीकडे तामसगुणामुळें पंचतन्मात्रें (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध) व त्यापासून पुढें पंच महाभूतें (पृथ्वि, आप, तेज, वायु व आकाश) अशी निरींद्रिय सृष्टि कशी उत्पन्न होते, तें मागें आपण पाहिलेंच. पुनः या संसारवृक्षाला रजोगुणाच्या वाच्यानें ज्या मनुष्यवाखा फुटतात, त्यांनाच पुढें सत्वगुणाच्या प्रकर्षानें ब्रह्मलोक, शिवलोक अशी फलें येतात, तर तमोगुणाच्या वाच्यानें पशुपक्षांच्या जीव-जिवाणूंच्या व तृणाच्या ही हलक्या फांया कशा फुटतात, याचें वर्णनही यापूर्वी ओ. १६१-१६९ व १९०, २०० या ओव्यांत येऊन गेलेंच आहे. मनुष्याला त्याच्या सात्विक तपश्चर्येनें ब्रह्मलोक हें अंतिम फल मिळवितां येतें, तर तामसाचरणानें किंवा कुकर्मानें त्याला गवताचाही हलका जन्म मिळतो. म्हणून येथे महदापासून तों खालीं तृणापर्यंत, असा या ओवींत मागील विवेचनाला धरूनच उल्लेख केला आहे. महदापासून तृणापर्यंत गुणानुसार प्रकृतीचा जो सर्व शाखाविस्तार, सर्व स्थावरजंगम, लहान थोर, अशा मनाला व बुद्धीला आकलन होण्यासारख्या सर्व वस्तु, या ' अक्षर ' संज्ञेत येतात. हेंच पुढील ओवींत अधिक विस्तारानें सांगितलें आहे. लागौनि—पासून. पांगोरा— काडी. वेचिह—पर्यंत. ओ. ४४७— " जेवढें म्हणून पंचभूतापासून झालेलं, नांव व रूप मिळालेलं व गुणत्रयांच्या टांकसार्वीतून बाहेर पडलेंलें आहे (तें सर्व ' अक्षर ' या संज्ञेत येतें) अहं-कारापासून जी तामस म्हणजे निरींद्रिय सृष्टि निर्माण होते, तीच ही पंचभूतात्मक सृष्टि होय, अशी पंचभूतात्मक निर्जीव सृष्टि, नामरूपरसक जग, ज्याला उयाला

म्हणून नांव व आकार प्राप्त झाला आहे अशा सर्व वस्तु, या सर्व त्रिगुणाच्या टांक-
 साळींतूनच बाहेर पडलेल्या असतात. कारण रजोगुणापासून मनुष्यशाखा, तमो-
 गुणापासून जडपदार्थाच्या शाखा, व सत्वगुणापासून देव, गंधर्व, इंद्र,
 ब्रह्मा व शिव यांच्या शाखा निघतात, असा हा त्रिगुणांचा प्रभाव आहे. सत्व
 रज, व तम या गुणानुरूपच जीवाला कमी अधिक योग्यतेचे जन्म प्राप्त
 होतात, म्हणून या त्रिगुणांना टांकसाळ असे संबोधिले आहे. **कामटां पडणे** -
 टांकसाळींतून बाहेर पडणे. या टांकसाळींतून नाणे कसे बाहेर पडते ते
 सांगतात. **ओ. ४४८** -- या ओवीत भूतांवर नाण्याचे रूपक केले आहे. “ ज्या
 सोन्याने भूताकृतीचे नाणे तयार होतें, व ज्या कवड्यांनी काळाशी जुगार
 खेळतां येतो. ” **भांगारें** -- सोन्याने. पूर्वी सोन्याची नाणी पाडत असत.
 भूताकृतीचे नाणे ज्या सोन्याचे झाले आहे, म्हणजे प्राणिमात्र ज्या पांचभौतिक
 पदार्थाचे झाले आहेत, ते पांचभौतिक पदार्थ, व ज्या प्राणिमात्ररूपी कवड्यांनी
 काळाशी जुगार खेळला जातो, जे पांचभौतिक प्राणिमात्र जीवनांत काळालाही
 टक्कर देतात. येथे कवड्यांनी जुगार खेळण्याचे रूपक योजले आहे. या सर्व
 प्राणिमात्रांची ‘ अक्षर ’ पुरुषांतच गणना होते ‘ **जुं** - जुगार. प्राणिमात्रांचे जीवन
 हें काळाशी, मृत्यूशी जुगार खेळण्यासारखेच आहे. ज्ञानेश्वरकाली सोन्याची
 नाणी पाडण्याच्या टांकसाळी व कवड्यांना सोंगट्याच्या पटावर जुगार खेळण्याची
 पद्धति रूढ होती, असे या रूपकावरून दिसून येते.

ओ. ४४९ -- “ विपरीत ज्ञानाने जे कांहीं जाणलं जातं, व जे
 प्रतिक्षणी उत्पन्न होऊन लयाला जातं. ” (ते सर्व क्षर पुरुषच होय.) जग हें
 विपरीत ज्ञानानेच खरं भासतं, व जगांतील प्रत्येक वस्तु इतकी क्षणिक आहे की, ती
 केव्हां उत्पन्न झाली व केव्हां नष्ट झाली हेंच समजत नाही. म्हणून मिथ्याज्ञानाने
 खरं वाटणारं जग व त्यांतील प्रत्येक क्षणभंगुर वस्तु, क्षर पुरुषांतच येते. **निमतें**-
 लयाला जाते. **ओ. ४५०** - या ओवीत जगाचा स्पष्टच उल्लेख केला आहे.
 “ अरे ! भ्रांतिरूपी अरण्य निर्माण करून जिथं सृष्टीचा एक भाग पुढें उभा केला
 जातो, फार काय ! ज्याला जग असे नांव आहे. ” परब्रह्मावर मायेच्या किंवा
 आभासाच्या उपाधीने निर्माण होणारा सृष्टीचा जो एक भाग, त्यालाच जग असे
 म्हणतात. जग हें भ्रांतिपासून अज्ञानापासून उत्पन्न झालेले असून, आखिल सृष्टीचा

तो एक भाग आहे. 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' या ज्ञानानं भ्रांतिरूप जगाचा नाश होतो, म्हणून त्याला 'क्षर पुरुषांतच' सामील केले आहे. पुढील ओवीत अष्टधा प्रकृतीचें बनलेलें शरीर अथवा क्षेत्र, हें देखील क्षर पुरुषांतच येतें हें सांगतात. ओ. ४५१—“ जे प्रकृति म्हणून आठ प्रकारांत विभक्त झालेलें सांगितलें, व क्षेत्र म्हणून ज्याच्या छत्तिस भागांचें विवेचन केलें (तें शरीर अक्षर पुरुषच होय.) ” मूळ प्रकृति ही महत्, अहंकार, मन व पांच भूतांची बनली आहे. मार्गे गीतेच्या सातव्या अध्यायांत, “ भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥ ” असें अष्टधा प्रकृतीचें वर्णन दिलें असून, पुनः तेराव्या अध्यायांतील, “ महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तेमव च । इन्द्रियाणि दशैकं च पंच चेद्रेद्रगोचराः ॥ ५ ॥ इच्छा, द्वेष, सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ६ ॥ ” या श्लोकांत ५ महाभूतें १ अहंकार, १ बुद्धि, १ अव्यक्त (प्रकृति), ५ ज्ञानेंद्रियें, ५ कर्मेन्द्रियें, १ मन १० इन्द्रियांचें विषय, १ इच्छा, १ सुख, १ द्वेष, १ दुःख, १ चेतना, १ धृति, १ संघात. अशा एकूण ३६ पदार्थांचें 'क्षेत्र' वर्णन केलें आहे. प्रकृति ही गीतेंत अष्टविध मानली आहे, व ज्ञानेश्वरांनींही ती ७ व्या व पंधराव्या अध्यायांत अष्टधा मानली आहे. पण सृष्टीच्या उत्पत्तीचा क्रम सांगतांना, पंधराव्या अध्यायांत पंचकर्मेन्द्रियाव्यतिरिक्त सांख्यांचीं १९ तत्त्वे घेतलीं आहेत, तर तेराव्या अध्यायांत, क्षेत्राचें वर्णन करतांना सांख्यांचीं २४ तत्त्वे, कर्मेन्द्रियांचें ५ विषय व ७ विकार असा ३६ तत्त्वांचा मानव देह कल्पिला आहे. पुनः याच ३६ तत्त्वांचा क्षेत्रांत समावेश होतो, असे प्रस्तुत ओवीत पुनः सांगितलें आहे. सारांश अष्टधा प्रकृति व क्षेत्र, (शरीर) हीं क्षर (नाशवंत) पुरुषच होत. **सतिस्ते**—छत्तिस.

ओ. ४५२—“ या मागील गोष्टी किति म्हणून सांगाव्या ? अरे ! आतांच या अध्यायांत वृक्षाच्या रूपकानें जें तुला सांगितलें. ” मार्गे ७ व्या व तेराव्या अध्यायांत, जो प्रकृतीचा व क्षेत्रक्षेत्रज्ञांचा विचार सांगितला, तो पुनः किती वेळां सांगायचा ? शिवाय प्रस्तुत अध्यायांत देखील प्रकृतीवर अश्वत्थ वृक्षाचें रूपक करून तेथें सांख्यांच्या २४ तत्त्वांचा उल्लेख करण्यांत आलाच आहे. (पहा ओ. ९३—१०३). हें आठ तत्त्वांचें किंवा ३६ तत्त्वांचें

शरीर, क्षरपुरुषांत येतें म्हणून येथें सांगितलें. आता यांत असणारें चैतन्यही त्यांत येतें हें सांगतात. ओ. ४५३— “ ती अष्टधा प्रकृति व ३६ तत्त्वांची साकार क्षेत्रे (शरीरें), आपणास राहण्यास योग्य अशी नगरेंच आहेत, असें मानून चैतन्यच त्या शरीरानुसार बनलें आहे. ” वर सांगितलेल्या तत्त्वांची बनलेली प्रकृति व क्षेत्र हीं सर्व आपलीं नगरेंच आहेत असें मानून अज्ञानानें, चैतन्य (आत्मा) त्या व्यक्त शरीरांच्या अनुरोधानें वागूं लागतें. तें शरीर आपणच आहे असें त्याला वाटूं लागतें. तात्पर्य शरीर म्हणजेच आपण असे वाटणारा अज्ञानदर्शितला आत्मा, म्हणजे क्षर पुरुषाचें आणखी एक स्वरूप होय, असें स्पष्ट करण्याचा येथे आशय आहे. **आपणपेयां पुरे**— आपणास राहण्यास नगरेंच जणु. यालाच दृष्टांत देतात. ओ. ४५४— “ ज्याप्रमाणें सिंह विहिरींत पाहतो, व तेथे पडलेलें आपलें प्रतिबिंब पाहून संतापतो व संतापून मोठ्या आवेशानें तेथे उडी घालतो. ” सिंहाला विहिरींत पडलेलें आपलें प्रतिबिंब पाहून, दुसराच सिंह तेथे असल्याचें भासतें, त्यावर चाल करण्याच्या उद्देशानें मोठ्या आवेशानें तो विहिरींत उडी घेतो. वास्तविक तेथें दुसरा सिंह नसून तें त्याचेंच प्रतिबिंब असतें. अज्ञानानें अथवा भ्रान्तीनें त्याला दुसऱ्या सिंहाचे अस्तित्व भासतें. चैतन्याला किंवा आत्म्याला देखील असेंच ते व्यक्त शरीर खरें भासतें, व आपणास राहण्यास तें नगराप्रमाणें योग्य आहे, असें कल्पून तो तेथे राहतो. शरीर खरें आहे असें मानून त्याच्या अनुरोधानें आत्म्यानें वागणें, हें त्याचें अज्ञान किंवा आभास होय. सिंहानें आपल्या प्रतिबिंबाच्या ठिकाणीं दुसरा सिंह कल्पिणें हें जसें अज्ञान-मूलक, तसेंच चैतन्यानें (आत्मानें) प्रकृति किंवा साकार शरीर खरें मानणें हें अज्ञानमूलक होय. हाच सिंहाचा दृष्टांत ज्ञानेश्वरांनीं मार्गे ९ व्या अध्यायांत, मूर्ख लोक परमात्म्यानेंच मानव शरीराचा आश्रय केला आहे, असें मानतात ” अशा संदर्भात दिला आहे. पहा— “ अथवा निधान हें प्रकटलें । ह्यगौनि खदिरांगार खोले भरिले । कां साउली न पांता घातलें । कुहां सिंहे ” ॥ १४८ ॥ **कुहां-विहिरींत. खोभे-** क्षोभे, संतापे. **समारंभे-** आवेशानें, गर्वानें. **घली-** घालून घेतो. ओ. ४५५— “ किंवा मूळ पाण्यांतच असणाऱ्या आकाशाचेंच पुनः पाण्यांत जसें प्रतिबिंब

दिसते, तसें मूळचें अद्वैत असणारें चैतन्य जगाच्या रूपानें अनेकत्व धारण करतें. ” पृथ्वी, आप, तेज, वायु व आकाश, या पंचमहाभूतां पैकीं प्रत्येकांत इतरांचा थोडा अंश आहे, या पंचीकरणाच्या तत्त्वास अनुसरून पाण्यांत आकाशाचा अंश आहेच. अशा रितीनें मूळ पाण्यांत असणारें आकाश जेव्हां तळ्यातल्या किंवा समुद्राच्या पाण्यांत प्रतिबिंबित होतें, तेव्हां मूळ पाण्याशीं अद्वैतत्वानें असणारें आकाश, पुनः द्वैतत्वानें भासतें. तसेंच येथे प्रकृतीचें मूळ असणारें चैतन्य किंवा परब्रह्म, हें आपणापासूनच अज्ञानानें निर्माण झालेल्या प्रकृति अथवा क्षेत्ररूपी व्यक्त शरीरांना खरीं कल्पून, तदनुसार वाग लागलें कीं, त्याच्या मूळच्या एकत्वाला अनेकत्व आल्याशिवाय राहत नाही. मायेच्या उपाधीनें एकमेव चैतन्य जगदाकार होतांना तें बहुधा होतें, अनेकत्व पावतें **सलिलि असतचि असे**—पाण्यांत आकाश अंश रूपानें असतेंच **होडाने** अद्वैत असून देखील. **द्वैते घेपे**—द्वैताकडून घेरलें जातें. **ओ. ४१६**— “ य प्रमाणे हे अर्जुना ! साकार शरीर हें आपली राहण्याची नगरीच कल्पून, आत्म तथे विस्मृतीची झोंप घेतो. ” आत्म्याला (चैतन्याला) आपल्या मूळ अद्वैत स्वरूपाची विस्मृति झाली व व्यक्त सष्टि ही आपल्या राहण्याची शहरांच आहेत असं तो मानूं लागला कीं, मग जगदुत्पत्ति होते. आत्म्याला स्वस्वरूपाचा विसर पडणं हें संसाराचें मूळ आहे याबद्दल उल्लेख, मागे ओ. ७८ व ८६ मध्ये येऊन गेलाच आहे. **विस्मृतिची नोंद**—स्वस्वरूपाचें, स्वतःच्या एकत्वाचें, विसरण हीच झोंप. येथे ‘पुरुष’ याची व्युत्पत्ति देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘पुं शि ते इति पुरुषः’ अशी पुरुषाची व्युत्पत्ति आहे. येथे आत्मा हा साकार जगाला पुर समजून त्यांत विस्मरणाची झोंप घेतो, त्याअर्थी तोही पुरुष झाला असे सूचित केले आहे. स्वतःचें विस्मरण पडलेला आत्मा क्षर पुरुषच होय. पण आत्म्याचं हें निजणें स्वप्नांतल्या अंशरूपावर म्हणजे आभासात्मक आहे, हें पुढीत ओर्वीत स्पष्ट करतात. **ओ. ४५७**— “ मग स्वप्नांत एकाद्यानें शय्यागृह पहावें व त्यानें तेथे निजावें, त्याप्रमाणे आत्म्याला त्या (जगरूपी अथवा शरीररूपी नगरांत शयन घडतें. ” आत्म्याचें, चैतन्याचें हें व्यक्त शरीरांत राहणें, स्वप्नांत तथे राहण्याप्रमाणे आभासात्मक आहे. त्याला आपल्या स्वप्नाच्या स्वरूपाच विसर पडल्याच्या स्थितीतला हा प्रकार आहे, म्हणून तो खरा नव्हे. त्याला

आपल्या एकत्वाची व जगांतील व्यक्त पदार्थांच्या मिथ्यात्वाची जाणीव झाली की, त्याने या अनेक नगरांत केलेल्या शयनाचा शेवट होऊन, या नामरूपात्मक दृश्य जगताचाही शेवट होतो. **स्नेजारु-** शय्यागृह. आत्म्याची स्वविस्मरणाची अवस्था पुढील ओर्वीन वर्णन केरी आहे **ओ. ४५८-** ‘ मग त्या निद्रेच्या भरांत मी सुखी मी दुःखी असें म्हणत तो घोरत पडतो, व ‘मी, माझे’ यांच्या चित्तेनें मोठ्यानें झोपेत बरळूं लागतो. ” आत्म्याला आपल्या केवळ व एकमेव स्थितीचें विस्मरण पडून तो ज्यावेळीं जगांतील प्रत्येक दृश्य पदार्थ खरा मानून त्यांत आपलेपणाने राहूं लागतो, त्यावेळीं जगांतील प्रत्येक वस्तूबद्दल त्याला ममत्व, स्वार्थ उत्पन्न होतो, व मग आमकी वस्तु मिळाली म्हणजे सुख, व अमकी मिळाली नाही म्हणजे दुःख, अशा अवस्था त्याला भोगाव्या लागतात. याप्रमाणें आपण पाहतो तें सर्व खरेच व आपल्या भोवतीच्या वस्तु आपल्या सुखदुःखाकारितांच आहेत, अशा गाढ अज्ञानांत तो असतांनाच, त्याच्या ठिकाणीं मीपणाची, आपण कोणीतरी अवस्थाची, व ‘हें माझें’ अशा ममत्वाची जाणीव उत्पन्न होऊन तो ती व्यक्त करूं लागतो. हे त्याचे म्हणजे वास्तविक झोपेत बरळल्याप्रमाणें असते, कारण आत्मा हा अज्ञानदशेत, स्वतःच्या विस्मृतींत असतांना ही ममत्वाची खोटी जाणीव त्याला झालेला असते. आपल्या खऱ्या एकमेव स्थितीचा त्याच्या ठिकाणीं उदय होतांच अथवा आत्मज्ञान प्रगट होतांच, ही त्याची ममत्वाची जाणीव अथवा सुखदुःखाची कल्पना, त्याच्या विस्मृतिरूप अज्ञानाबरोबरच नष्ट होणार आहे.

अहंममाधिचेन-मी, माझे या चित्तेनें. **ॐसणाप-**झोपेत बरळतो. **सादु-**शब्द. ‘ अहं, ‘ मम ’ असे शब्द. आत्म्याला ‘ ममत्व ’ उत्पन्न झालें कीं, तो ‘ हा माझा ’ हें माझें ’ असा स्वार्थ कसा दाखवितो, तें सांगतात. **ओ. ४५९-** “ हा माझा बाप, ही आई, मी गोरा, मी कमी, मी संपन्न, व हा पुत्र ही पत्नी माझीच ना ? ” (असें तो बरळूं लागतो.) आत्म्याला स्वस्वरूपाचा विस्मरण पडला असतां जगांतले आप्तयेबंध, काळा, गोरा हीं स्वरूपें व गरीब श्रीमंत या अवस्था वास्तविक मिथ्या, क्षणभंगुर व विनाशी असतांना, त्या त्याला खऱ्या वाटून तो तथे ममत्व दाखवूं लागतो. जगांतले हे सर्व ‘ माझे तुझें ’ चे प्रकार अज्ञानाचे आहेत, याचें त्या आत्म्याला विस्मरण पडतं.

पुरता- संपन्न. खरें ज्ञान तर निराळेंच आहे. तें “ का तव कांता कस्ते पुत्रः

संसारोऽयमतीव विचित्रः । कस्त्वं भो वा कुत आयातस्तत्त्वं चितय तदिदं भ्रातः ”—चर्पटपंजरी—श्रीशंकराचार्य, या श्लोकांत सांगितल्याप्रमाणे सर्व संसार मिथ्या असं मानणारेच आहे. पण आत्मा ज्यावेळीं अज्ञानदर्शेत असतो, त्यावेळीं त्याच्या ठिकाणीं नामरूपात्मक जग बदलची आपाक्ते दिसून येते. या अज्ञानांत असतांना त्याची मजल आगखी कोठपर्यंत जाते ते सांगतात. **ओ. ४६०**— ‘ याप्रमाणे स्वप्नाला पिठी मारल्यामुळे, संसाराच्या स्वर्गाच्या रानांत जो सैरावैरा धांवतो, त्या चैतन्याचें हें अर्जुना ! नांव क्षर पुरुष हें आहे. ’ आत्मा अज्ञान दर्शेत असतांना अथवा आपल्या स्वरूपाचें त्याला विस्मरण झालें असतांना, तो या संसारांत अधिकच गुरफटून जातो, मरणोत्तरही आपणास स्वर्गासारखे सुखोपभोगाचे लोक मिळावे म्हणून अनेक यज्ञांचेही तो खटाटोप करूं लागतो. पण हा इहलोकींचा संसार जसा मिथ्या आहे, तसाच शंभर यज्ञानीं मिळणारा पारलौकिक स्वर्गही मोक्षसुखाच्या अपेक्षेनें क्षणिक व अस्थिर आहे, हें त्याला अज्ञानामुळे कळत नाहीं. अनेक यज्ञांच्या पुण्यानें स्वर्ग मिळतो हें खरें. पण तें पुण्य क्षीण होतांच पुनः त्या प्राण्यांना मृत्युलोकांतच पडावं लागतं (क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशांति) या न्यायानं, स्वर्गसुख देखील मिथ्या व नाशवंत असंच आहे. आत्मा आपल्या आज्ञानदर्शेतच अशा ऐहिक अथवा पारलौकिक सुखाच्या पाठीमागे लागतो, व म्हणूनच अशा अज्ञानदर्शेतल्या आत्म्याला ‘ क्षर पुरुष ’ असं नांव ठेवलें आहे. **वेद्यौने स्वप्ना-स्वप्नाकडून, अज्ञानाकडून मिठी मारल्यानें, अज्ञानानें पडाडल्यामुळे. भवस्वर्गाच्या राना—** संसार व स्वर्ग यांच्या रानांत धांवतो. मनुष्य आतुरतेनें शिकारीच्या पाठीमागे जसा जंगलांत इतस्ततः धावतो, तसा हा अज्ञानी आत्मा, संसारसुख व स्वर्गसुख यांच्यासाठीं धावपळ करतो यानंतर ४६१-४६७. आव्यांत, ‘ क्षरा ’ ला आणखी कोणतीं नांवे आहेत, तीं सांगतात.

ओ. ४६१—“ आतां ‘ क्षेत्रज्ञ ’ या नावांनें ज्या देशेला संबोधितात तिलाच जगांत ‘ जीव ’ असं म्हणतात. ” क्षेत्रज्ञ, जीव, पुरुष आत्मा, ही एकाच वस्तूचीं नांवे आहेत. **ओ. ४६२**—‘ आणि आपल्या स्वरूपाच्या विस्मृतीनें जो सर्व भूतांत संचार करतो, त्या आत्म्यालाही ‘ क्षर पुरुष ’ या नावानेच संबोधतात परमात्म्याला स्वतःच्या एकाच विस्मृति

पडून तो ज्यावेळी प्रतिबिंबरूपाने आत्मा म्हणून प्रत्येक वस्तूत राहू लागतो, त्यावेळीच नामरूपात्पक जगाचा उदय होतो. अशा प्रत्येक वस्तूत संचार करणाऱ्या व अज्ञानांत गुरफटलेल्या आत्म्याला 'क्षर' पुरुष असे म्हणतात. आत्मा हा वास्तविक अक्षर, आवनाशी आहे. पण तात्पुरत्या अज्ञानाने तो विनाशी जगाचा आश्रय करतो, म्हणून त्या नाशवंत वस्तूच्या संसर्गाने त्यालाही क्षर म्हणण्याची पाळी येते. ओ. ४६३— येथेही पुनः 'पुरुष' या शब्दाची व्युत्पत्ति देण्याचा आणखी प्रयत्न केला आहे. "जो सर्व वस्तूंमध्ये भरून राहिलेला असतो, म्हणून त्याच्यावर पुरुषतेचा आरोप आला आहे शिवाय देहरूपी नगरांत तो निजता, म्हणूनही त्याला 'पुरुष' हे नांव प्राप्त झाले आहे." येथे पुरुष या शब्दावर थोडी कोटी केली आहे. **वस्तुस्थिती पुरता**—जो सर्व वस्तूंना पुरून उरला आहे. सर्वांना व्यापून राहिला आहे, म्हणून त्याला 'पुरुष' म्हणतात. शिवाय स्वतःच्या विस्मरणाने जो शरीररूपी नगरात निजतो, (पुरि शंते) म्हणूनही यौगिक अर्थाने त्याला पुरुष म्हणतात. जो आत्मा सर्व वस्तू पुरता आहे, प्रत्येक स्थावरजंगम वस्तूत व्यापलेला आहे, व जो प्रत्येक प्राणिमात्राच्या शरीरात वास करतो, आत्म्याला आपल्या खऱ्या स्थितीव विस्मरण थंडा वेळ झाल्यामुळेच, तो प्रत्येकाच्या शरीरांत अशी झोंप घेतो. स्याचें हें प्राणिमात्राच्या शरीरात राहणें आभासात्मक आहे, याचें विवेचन अनेक वेळां वर आलेच आहे. ओ. ४६४— "आणि क्षरपणाचा हा याप्रमाणे नसता जो आळ त्याच्यावर आला, तो त्या उपाधीने तो युक्त झाला म्हणून." खरं पाहिलं तर आत्मा कांहीं क्षर निवा नाशवंत नाही पण तो क्षर आहे, असा जो खोटा प्रवाद त्याच्यावर आला, तो या शरीराच्या, जगाच्या उपाधीने तो युक्त होतो म्हणूनच. आत्मा आपल्या अज्ञानदर्शित शरीराचा आश्रय करून राहतो, म्हणून त्या विनाशी शरीराच्या अथवा जगाच्या संसर्गाने त्याच्यावर हा खोटा प्रवाद आला आहे. **नाथिला**-नसता, मिथ्या **आलु**-आरोप **ऐनेनि**-याप्रमाणे, क्षर अशी संज्ञा प्राप्त होण्याने **उपाधी**-उपाधीने, जगाने, संसाराने. **आतला**-- युक्त. यालाच दृष्टांत देतात. ओ. ४६५-- "ज्याप्रमाणे खळखळणाऱ्या ओढ्यात प्रतिबिंबित झालेला चंद्रही वर उमळलेला दिसतो,

ल्याप्रमाणें, विकारयुक्त उपाधीनींही आत्मा विकारयुक्तच आहे असा भासतो. ' ओढ्यांतल्या खळखळणाऱ्या पाण्यांत प्रातिबिंबित झालेला चंद्रही तसाच खळ-
 खळून वर उधळल्याप्रमाणे भासतो. वास्तविक चंद्र वर आकाशांत आहे तशा
 अविकृत स्वरूपांत प्रकाशत असतो. त्याप्रमाणें आत्मा देखील विकार
 पावणाऱ्या बदलत्या स्वरूपाच्या जगाचा अथवा विनाशी स्वरूपाच्या
 शरीराचा आश्रय केल्यामुळें, त्याला देखील विकार म्हणजे उत्पत्ति, स्थिति व
 लय, ही बदलती स्थिति स्वीकारावी लागते. आत्मा देखाळ मूळचा अविकारी,
 अविनाशी, ज्याच्यांत कोणताही कधीं बदल होणार नाही असाच आहे.
 पण बदलत्या, नाशवंत वस्तूंच्या संसर्गानें तोही नाशवंत आहे,
 असा त्याच्यावर आरोप आला आहे. **खलाल** — खळखळ वाहणारा
 ओढा. **उदळे** — उधळते, उमळते. **चंद्रिका** — चंद्रबिंब. **विकारां**
औपाधिकां — जगाच्या विकारी, बदलत्या स्वरूपांमुळे. **ओ. ४६६** —
 “ किंवा तो खळखळणारा ओढा अंमळ आटल्यावर तेथे पडलेलें
 चंद्राचें प्रतिबिंबही त्याबरोबरच लुप्त होतें. त्या प्रमाणे उपाधीचा (जगाचा)
 नाश झाल्यावर तो आत्माही दिसत नाही, व अशा रितीनें तो आत्मा
 उपाधियुक्त आहे असें भासूं लागतें. ” ओढा खळाळतो तोपर्यंत
 चंद्रबिंब त्यांत दिमतें. ओढा आटल्यावर तें नाहीसें होतें. यावरून
 ओढ्यामुळेच चंद्र आहे, असें अज्ञानी लोक ज्याप्रमाणें म्हणतात, त्याप्रमाणें,
 शरीर आहे तोपर्यंत त्यांत राहणारा आत्मा दिसतो, व शरीर नाशानंतर तो दिसत
 नाही असें पटून, अज्ञ लोक शरीरामुळेच आत्मा आहे असें मानतात वास्तविक
 ओढा आटला तरी चंद्र आकाशांत प्रकाशतच असतो, तद्वत् शरीर पडलें तरी
 आत्मा अग्निशिखानें नांदतच असतो. **मोटका** — अंमळ. **सोसे** — शोषे.
उपाधिनाश — जगाच्या अथवा शरीराच्या नाशबरोबरच. **औपाधिकु**
फुरे — तो उपाधियुक्तच दिसतो. आत्मा हा शरीराच्या उपाधीनेंच युक्त आहे,
 अशी समजूत अज्ञ लोक करून घेतात **ओ. ४६७** — “ याप्रमाणें उपाधीच्या
 योगाने याला (आत्म्याला) क्षणिकत्व प्राप्त होतें व अशा फुटकेपणामुळे, याला
 ' क्षर ' असें नांव मिळतें.”

आत्मा क्षणभंगुर, नाशवंत अशा शरीराचा अथवा जगाचा आश्रय करतो म्हणून त्यांच्या फुटकेपणामुळे, त्यांच्या अशा मोडक्या स्वरूपामुळे, त्यालाही (आत्म्यालाही) ' क्षर पुरुष, ' नाशवंत पुरुष, असे नांव मिळते. क्षणिक वस्तूंच्या संसर्गाने विनाशी अशा आत्म्यालाही विनाशी असे नांव पडले. **खोकरपणे**—मोडकपणामुळे, विनाशी स्वरूपामुळे. पुढील ओवीत ' क्षर पुरुष ' वर्णनाचा उपसंहार करून, पुढील 'अक्षर' पुरुषाच्या विवेचनाला सुरवात करतात.

ओ. ४६८— “ याप्रमाणे सर्व जीववैतन्य हें क्षर पुरुष असे सम- जावे. यापुढे आतां अक्षर पुरुषाचे वर्णन करूं ” ओ. ४६९-४९१ या २३ ओव्यांत अक्षर पुरुषाचे विवेचन केले आहे. **ओ. ४६९**—“ तर हे धनंजया ! अक्षर म्हणून जो दुसरा पुरुष आहे, तो सर्व पर्वतांत मेरू ज्याप्रमाणे मध्यस्थ आहे, त्याप्रमाणे (वर पुरुषोत्तम, परब्रह्म व खाली क्षर पुरुष याच्या मध्ये) मध्यस्थ आहे. ” मेरूपर्वत स्वर्ग, मृत्यु, पाताल या तीनही लोकां अखंड आहे. पण मृत्युलोकांत त्याचा मधलाच भाग जा आपास दिसता, तेथे इतर पर्वतांचा तळभाग सुरू होतो. म्हणून इतर पर्वतांच्या अपेक्षेनें मेरूला मध्यस्थ म्हटलें आहे. या मेरूप्रमाणेंच ' अक्षर पुरुष ' (अथवा कूटस्थ प्रकृति,) हा, वर संसार- वृक्षाचे मूळ जें परब्रह्म व खाली त्याच्या ज्या भूतसृष्टिच्या शाखा अथवा क्षर पुरुष, यांच्या मध्यमार्गी आहे. शिवाय परब्रह्म पासून अक्षर पुरुष अथवा प्रकृति उत्पन्न झाली, व या अक्षरापासूनच क्षर पुरुष (भूतसृष्टि) उत्पन्न झाली असल्यानें, संसारवृक्षाच्या वाढीच्या क्रमानें देखील त्या ' अक्षर पुरुषाला ' मध्यस्थ म्हटलें आहे. अक्षराचे अथवा प्रकृतीचे स्वरूपही असेच मध्यस्थला शोभेसेच आहे. कारण परब्रह्म ज्ञानमय तसा हा (अक्षर पुरुष) नाही, व इकडे क्षर पुरुष जसा विपरीत ज्ञानमय आहे, तसाही हा नाही. म्हणून अज्ञानमय असा हा ' अक्षर पुरुष ' मध्यस्थांतच गणला गेला आहे. तिथे अज्ञानदशे केवले. अक्षर नाव ।' असा सिद्धांत. पुढे ओ. ४७५ मध्ये मांडलाच आहे. **ओ. ४७०** -- “ कारण तो (मेरू) पृथ्वी, पाताळ व स्वर्ग या तिन्ही लोकांत मुळीच विभागला जात नाही, तसाच जो (अक्षर पुरुष) ज्ञान व अज्ञान या मार्गांत मुळीच पडत नाही. ” मेरू पर्वत तिन्ही लोकांत

अखंड आहे. त्याचा मध्यभाग तेवढा पृथ्वीवर आपणास दिसतो. स्वर्गांतला व पातळांतला भाग दिसत नाही. त्याप्रमाणे हा अक्षर पुरुष देखील वरच्या परब्रह्माच्या ज्ञानापासून व खालच्या क्षर पुरुषाच्या विपरीत ज्ञानापासून, अहं मम या बुद्धीपासून अलिप्त आहे. मधली अज्ञानदशाच ज्याच्या वाटणीस आली आहे. **ज्ञानज्ञानांगि पडे ना जा**—ज्ञान व अन्यथा ज्ञान यांत जो पडत नाही. तर जो ज्ञानशून्य अशा मधल्या स्थितीत आहे. 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथा जीवां ब्रह्मैव नापरः' हें ज्ञान होय. तर नामरूपात्मक जग खरं, देह तोच आत्मा, हें माझं, इत्यादि प्रकार, विपरीत ज्ञान होय. या दोनी अवस्थाहुन ज्ञानशून्यतेची जी तिसरी अवस्था, तिच्यांतच अक्षर पुरुष (प्रकृति) पडतो.

ओ. ४७१— “ यथार्थज्ञानानं ऐक्यही पावायचं नाही, व अन्यथा ज्ञानानें (विपरीत ज्ञानानें) द्वैतही पावायच नाही, असे आंगचें जे ओतप्रोत अज्ञान, तेंच अक्षराचें स्वरूप होय. ” परब्रह्माच्या यथार्थ ज्ञानानें ऐक्य पावणें किंवा त्याच्या विपरीत ज्ञानानें द्वैत पावणें, या दानी अवस्थाहुन निराळी अशी जी अज्ञान स्थिति अथवा उदासीनता, तेंच अक्षर पुरुषाचें अथवा कूटस्थ प्रकृतीचें स्वरूप होय. **देहिं**—अक्षराच्या अंगचें. **निखल नेणणें**—ओतप्रोत अज्ञान. यावर दृष्टांत देतात. **ओ. ४७२—** “ धुरळेपणा गेला आहे, पण ज्याचे घटमांडादिक पदार्थ झालेले नाहीत, अशा मातीच्या ओल्या गोळ्याप्रमाणें ज्याची (ज्या अक्षर पुरुषाची) मधली स्थिति असते. ” भिजविलेल्या मातीचा गोळा धड कोरडा धुरळा नसतो व त्याचे घागर मडकी इ० पदार्थही केलेले नसतात, अशा मधल्या स्थितीत तो असतो, तशीच मधली अवस्था अक्षर पुरुषाची असते. **ओ. ४७३—** “ किंवा समुद्र आटव्यावर तेथे लाटाही नसतात व पाणीही नसतें, त्याप्रमाणें आकाररहित अशी जी स्थिति (तीच अक्षर पुरुषाची स्थिति होय). ” समुद्रांत किंवा सरोवरांत पाणीच नसल्यावर, तळ उघडा पडलेलें जें त्याचें मैदान त्याला काय आकार असणार ? अशा आकाररहित मूळ स्थितीलाच अक्षर पुरुष म्हणतात. **ओ. ४७४—** “ हे पार्था ! जागृतावस्था गेली आहे, पण अजून स्वप्नदशेचा कांहींच प्रारंभ झालेला नाही. अशा मधल्या निद्रावस्थेप्रमाणें अक्षर पुरुषाचें स्वरूप, समजण्यास अवघड असे समज. ” जागेपण व स्वप्नावस्था

या दोहोंमधील जी निद्रावस्था, ही ओलखायला मोठी संकटाचीच असल्यामुळे, अशा संमिश्र निद्रावस्थेला ओलखणे हे एक कोडच, असे मुद्दाम म्हटले आहे. निद्र- निद्रप्रमाणे. सांकड निहालेजे- एक कोडच असे समज. ओ. ४७५-या ओवीत वरील दृष्टांतावरून सिद्धांत मांडला आहे. “जगाचा आभाम नाहीसा होणे, व आत्मज्ञानाचा तर उदय नाही, अशा जी मधली केवळ अज्ञानदशा, तिलाच ‘अक्षर’ असे म्हणतात.” ही विपरीत ज्ञान व आत्मज्ञान यांमधील अवस्था आहे. विपरीत ज्ञानाने उदय पावले जग, त्या विपरीत ज्ञानाच्या लोपाबरोबरच लुप्त झाले. पण अजून आत्मबोध व्हायचा आहे, यामधील जी ज्ञानशून्य स्थिति, तीच ‘अक्षर पुरुषा’ ची स्थिति होय. ओ. ४७६— “सर्व कलांनी सोडलेले चंद्राचे स्वरूप अमावास्याेला जसे दिसतं, तसेच अक्षराचे स्वरूप समज.” अमावास्याेला चंद्राच्या १६ कलांनी त्याला सोडलेले असतं. त्यामुळे चंद्र जरी त्यादिवशी दिसला नाही, तरी तो आकाशात नाही, असे म्हणवत नाही. अशीच स्थिति अव्यक्त प्रकृतीची असते. तीच अक्षर होय. ओ. ४७७— “किंवा जीवाच्या पाठीमागे ज्या उपाधी लागलेल्या असतात त्या लुप्त झाल्यानंतर जीव ज्या अवस्थेत प्रवेश करतो, (ती अवस्था म्हणजे अक्षर होय.) झाड फळांत परिणत होऊन शेवटी त्याच्या बीजांत प्रवेश करते, त्याप्रमाणे, त्या बीजांचा अंतर्भाग जर सूक्ष्मदर्शक यंत्राने पाहिला, तर त्यांत त्याच लहान झाडाची आकृति दिसेल. बीजांत जशी ही सुप्त वृक्षोत्पादक शक्ति असते, तशीच अक्षरांत (प्रकृतीत) ही जीवोत्पादक अशी अव्यक्त शक्ति असते. कोणत्याही पदार्थाची बीजावस्था ही त्या पदार्थाच्या परिणत वस्थेनंतरच येते. झाडाचीच गोष्ट पाहिली, तर झाडाची वाढ पूर्ण होऊन त्याला फळे येतात व त्यांतच त्या झाडाचे बीज तयार झाल्यानंतर त्या झाडाच्या पूर्वीच्या पाने, शाखा, इ. उपाधी लुप्त होतात. हीच त्याची बीजावस्था होय. सर्वोपाधिनिर्नास- बीजदशेला येण्यापूर्वीच्या सर्व उपाधी. अशा बीजदशेनंतर पुनः वृक्षाची त्यांतून उत्पत्ति होऊ लागते. प्राणिमात्रांचेही असेच आहे.

ओ. ४७८-“ज्याच्यावर उपाधींचा पगडा बसला आहे असे आत्मतत्त्व, जेथे उपाधीसह विराम पावते त्या स्थानाला अव्यक्त असे म्हणतात.” आत्मा व शरीर

मिळून प्राणी बनलेला असतो. या प्राण्याचा आत्मा व शरीर, त्याच्या बीजांत सुप्त असतेंच. बीजांतांत या सुप्त उत्पन्नशक्तीसच अव्यक्त प्रकृति असें म्हण्टले आहे. **थाकौनि ठाके-** थावून राहतें अव्यक्त- प्रकृति. परब्रह्माला देखील अव्यक्त म्हणतात. पण परब्रह्म व प्रकृति यामध्ये निर्गुणसगुणाचा भेद आहे. या ओवीनंतर दिलेली माडगांवकर व साखरेप्रतीतील ओवी, मागे आलीच आहे. पहा ओ. ८८. ओ. ४७९- “ ज्याचा वेदांतांत ‘ बीजभाव ’ अशा शब्दाने डोल मिरविला आहे, तेंच त्या अक्षर पुरुषाचें स्थान होय ” परब्रह्माला आपल्या मूळच्या निर्गुण निराकार स्वरूपाचा मायेमुळे जो विसर पडतो, तोच संसारवृक्षाचा वर घट्ट झालेला गड्डा होय. वेदांतशास्त्रांत यालाच ‘ बीजभाव ’ असें म्हणतात. परब्रह्मावर मायेचा अंमल सुरू झाला कीं, ब्रह्माला आपल्या स्वरूपाचा विसर पडतो व हा विसर म्हणजेच संसाररूपी वृक्षाचें बीं हाय. जोपर्यंत आपल्या स्वरूपाचा विसर पडण्यात पतच ब्रह्माची मजल गेलेली अजते, तोपर्यंत संसाररूपी झाड बीजाच्या स्वरूपांत असतें. हाच त्याचा ‘ बीजभाव ’ होय. पहा मागे ओ. ८७. **आहो-**प्रतिष्ठा. ओ. ४८०- “ ज्यापासून विपरीत ज्ञान उत्पन्न होउन जागृति व स्वप्न या रूपांनीं प्रसार पावतें, व नानाप्रकारच्या बुद्धीच्या रानांत शिरतें. ” ‘ अक्षराची ’ मध्यस्थ स्थिति वर वर्णन केलीच आहे. ही अवस्था अज्ञानाची व निद्रेची असण्यामुळे, ती ज्ञान अथवा जागृति व विपरितज्ञान अथवा स्वप्न याच्यामधली आहे. या अवस्थेपासून एक जागृति तरी हाईल किंवा स्वप्न तरी पडेल. अक्षरापासूनच खाली क्षर सृष्टि, विपरीत ज्ञानानेंच निर्माण होते. अशा विपरितज्ञानानें बुद्धीला नानाप्रकारचे संकल्प सुचतात, बुद्धि अनेक संकल्पांच्या आडरानांत शिरते. **जथौनि-**ज्या अक्षरापासून ओ. ४८१- “ हे किरीटि ! जेथून जीवात्मा विश्वाची माडणी करीत स्वतः उठतो, ती जीवत्वाची व विश्वत्वाची मिठां (एक्य) म्हणजेच अक्षर पुरुष हाय. ” जेथून जीवात्म्याला मी व माझें, किंवा जीवत्वाची व विश्वत्वाची अशीं दोन प्रकारची बुद्धि होते, तीच अक्षर पुरुषाची स्थिति हाय. उठी-उठतो. मीठी-एक्य प्रकृ- तीच जीवात्म्यापासून अगर पुरुषापासून जग उत्पन्न करते. पण अशी जगदुत्पत्ति होतांना, प्रथम ‘ महत् ’ (व्यवसायात्मक बुद्धि) व तिच्यानंतर

त्रिगुणात्मक अहंकार उत्पन्न होतो. अव्यक्त प्रकृतीमध्ये प्रथम व्यवसायात्मक बुद्धि उत्पन्न झाली, तरी ती अद्याप एकीजननीच असते. हा 'तिचा एकीजन-सीपणा जाऊन तिला पृथक्पणा आल्याशिवाय प्रकृतीचे अनेक पदार्थ उत्पन्न होत नाहीत. बुद्धीपासून पुढे उत्पन्न होणाऱ्या पृथक्पणाच्या गुणालाच 'अहं-कार' असे म्हणतात. या अहंकारापासून अथवा मी मीपणापासून भिन्न भिन्न पदार्थांची प्रतीति होते. हा अहंकार उत्पन्न होण्याच्या वेळची प्रकृति म्हणजेच येथे अक्षरपुरुष असे म्हटले आहे. ओ. ४८२—“दुसरा जो क्षर पुरुष तो जगांत देह धारण करून ज्या जागृति व स्वप्नावस्था यांचा उपभोग घेतो, त्या दोनी अवस्था ज्याच्यापासून उत्पन्न झाल्या, (तो अक्षर पुरुष होय).” अक्षरपुरुष मध्यस्थ असून, निद्रावस्था अथवा ज्ञानशून्यता हे त्याचे स्वरूप वर वर्णन केले आहेच. जीवात्म्याला निद्रावस्थेपासून एक जागृति तरी होईल, किंवा स्वप्नावस्था तरी घडेल. या दोनी अवस्थांचा उगम निद्रावस्थेपासूनच आहे, किंवा ज्ञानशून्यतेपासून एक ज्ञानावस्था किंवा विपरीत ज्ञानावस्था संभवते. म्हणून निद्रावस्थेचे अथवा अज्ञानाचे प्रतीक असा जो अक्षर पुरुष (प्रकृति), तोच जागृति व स्वप्नावस्था यांना उत्पन्न करतो, असे येथे सांगितले आहे, **वियाला—** उत्पन्न करतो. ओ. ४८३—“ किंवा ज्या अवस्थेला अज्ञानाची गाढ निद्रा असे म्हणतात व जिच्यांत ब्रह्मप्राप्तीचीच तेवढी उणीव असते. ” या अज्ञानाच्या गाढ निद्रावस्थेत, ज्ञानाच्या जागृतीने मिळणारी ब्रह्मप्राप्ति तेवढी नाही. बाकी उत्कटतेच्या बाबतीत ही अज्ञानावस्था व ज्ञानावस्था सारखीच. फक्त ज्ञानावस्थेतल्या जागृतीत ब्रह्मप्राप्ति होते, तेवढीच या अज्ञानाच्या गाढावस्थेत मिळत नाही. हाच दोहीतला फरक, ओ. ४८४—“ खराखर हे वीरा ! या गाढ निद्रावस्थेतून पुढे स्वप्न व जागृती. या अवस्था जर निर्माण झाल्या नसत्या, तर याच अवस्थेचा (निद्रावस्थेचा) ब्रह्मभाव असे खास म्हणतां आले असते. ” गाढ निद्रावस्था किंवा गाढ अज्ञान ही कांहीं जीवात्म्याची अंतिम स्थिति नव्हे. हिच्यांतूनच पुढे जीवात्म्याला जागृति (ज्ञान) अथवा स्वप्न (विपरीतज्ञान) या अवस्था प्राप्त होतात. म्हणजे अज्ञानाची गाढ निद्रा कांहीं तशीच टिकत नाही. उलट ज्ञानाने, जागृतीने मिळणारा ब्रह्मभाव अथवा ब्रह्मैक्य ही अंतिम स्थिति असून, हिच्या पुढे आणखी कस-

गाढ बदल संभवत नाही. गाढ निद्रावस्थेत (अज्ञानदर्शेत) असा जागृति स्वप्नाचा बदल होण्याचा हा गुण नसता तर तिचा व ज्ञानदर्शेतील ब्रह्मैक्याचा सारखाच गाढपणा पाहून या गाढनिद्रावस्थेलाच ब्रह्मैक्य असे म्हणतां आले असते. पण तशी स्थिति नाही हें पुढील ओवीत दर्शवितात.

ओ. ४८५— “ पण ज्या गाढनिद्रारूपी आकाशांत प्रकृतिपुरुषरूपी ढग आल्यामुळे, क्षेत्रक्षेत्रज्ञांचा स्वप्नाभास निर्माण केला जातो. ” गाढ अज्ञानांत झालेल्या प्रकृतिपुरुषसंयोगांतून पुढें स्वप्नावस्था अथवा विपरीत ज्ञान निर्माण होऊन पुढें शरीर व जीव यांची उत्पत्ति होते. गाढ निद्रावस्थेला ब्रह्मभाव म्हणतां आला असता. पण त्या अवस्थेतच प्रकृतिपुरुषाचा संयोग घडून विपरीत ज्ञानानें जेथे स्थावरजंगमात्मक जग निर्माण होतें, तेथे ती स्थिति कांहीं ब्रह्मैक्यासारखी अंतिम अशी म्हणतां यावयाची नाही. अज्ञानावस्थेतूनच पुढे विपरीत ज्ञान निर्माण होऊन जीवशरीरात्मक सृष्टि निर्माण होते. असा ज्या अज्ञानदर्शेत बदल घडतो, ती कितीही गाढ असली तरी ब्रह्मैक्यान्या निर्विकार व निरुपाधिक गाढावस्थेंशीं तिची तुलनाच होणार नाही. **क्षेत्र** — शरीर. **क्षेत्रज्ञ** — आत्मा, जीव. **ओ ४८६—** “ हें असो ! पण खालीं फांया असणाऱ्या संसाररूपी वृक्षाला या अक्षराचेंच मूळ आहे. ” मागे ‘ उर्ध्वमूलं अधः शाखं ’ असे जे अश्वत्थ वृक्षाचें वर्णन केलें, त्या संसाररूपी वृक्षाचें मूळ प्रकृतीच आहे याचें विवेचन मागे केलेंच असून, ही प्रकृतीच अक्षर पुरुष होय हें येथे सांगितलें आहे. परब्रह्माला मायेचें आळं पडलें की, त्याला स्वरूपाचा विसर पडतो. परब्रह्माला आपल्या खऱ्या स्वरूपाचें अज्ञान उत्पन्न करणारी माया अथवा प्रकृति, हीच या संसारतरुचें मूळ होय. (पहा. ओ. ८६). प्रकृतीच्या मुळापासूनच हा संसारतरु उगम पावतो. आतां या अक्षराला (प्रकृतीला) पुरुष असे कां म्हणतान तें सांगतात. **ओ. ४८७—** “ याला पुरुष असे कां म्हणायचें ? तर हा मायारूपी नगरात गाढ निद्रा घेतो म्हणून. ” ‘ पुरि शेते इति पुरुषः ’ ही पुरुष शब्दाची व्युत्पत्ति, या अक्षराला प्रकृतीलाही लक्षणें लागू केली आहे. ही अक्षर प्रकृति दखील मायारूपी नगरांत गाढ निजते, म्हणून हिला पुरुष अशी संज्ञा दिली आहे. प्रकृतीचें किंवा अक्षराचें स्वरूप याप्रमाणें गाढ अज्ञानमय आहे असे सांगण्याचा भावार्थ. **पड्डिजे**—निजतो.

ओ. ४८८-- “ आणि विपरीत ज्ञानाचा एक प्रकार असें जें विकारांचें येणें, जाणें, त्याची जिऱ्यांत ओळखही नसते, ती गाढ निद्रा म्हणजेच हा अक्षर पुरुष होय. ” ज्ञानानें प्रबोध होउन ब्रह्मैक्य प्राप्त होतें. तर विपरीत ज्ञानानें स्वप्नावस्था प्राप्त होऊन, नामरूपात्मक जगाची उत्पत्ति होते. याच अवस्थेंत अनेक विकार उत्पन्न होऊन लय पावतात. पदार्थांना उत्पत्ति, स्थिति व लय हे विकार याच दर्शेंत प्राप्त होतात तो प्रकार अज्ञानांत अथवा गाढ सुषुप्तेंत नसतो. सुषुप्ति ही जागृति व स्वप्न यांमधील अवस्था असल्यानें, येथें कसल्याच विकारांचा संभव नसतो. वारी-येणें जाणें. नेणजे-जाणीव नसतें. ओ. ४८९- याला अक्षर (नाशरहित) कां म्हणतात, त्याचें कारण देतात. “ म्हणून ज्याला स्ताभाविक असा नाश नाहीच, व तो सुद्धां ज्ञानाशिवाय दुमऱ्या कशानेंही होत नाही. ” हा अक्षर पुरुष ज्ञानाशिवाय दुमऱ्या कशानेंही नाश पावत नाही पावला तर तो ज्ञानानेंच नाश पावतो. हा— नाश. उणें— वांचून. हा अक्षर पुरुष म्हणजेच सांख्यांची प्रकृति होय. सांख्यांच्या मताप्रमाणें प्रकृति व पुरुष हे दोघेही अक्षर आहेत. पण खरें पहावयास गेलें, तर ज्ञानाने जिचा नाश होतो तिला अक्षर कसें म्हणायचें ? वेदांताच्या दृष्टीनें, प्रकृति (माया) व पुरुष (जीव) यांच्या पर्लकडचा परमात्मा, तेवढाच अक्षर (नाशरहित) आहे गीतेला व ज्ञानेश्वरांना वेदांताचें मत मान्य असलें, तरी प्रकृतीला अक्षर म्हणतांना सांख्यांचीच परिभाषा त्यांनीं कायम ठेविली आहे. प्रकृति ही अज्ञानमय आहे हिच्यापासुनच त्रिगुणात्मक जग निर्माण होतें. मागें “ प्रकृतिरूपी संसारवृक्ष आत्मज्ञानाच्या तरवारीनें तोडून टाक ” असें जें सांगितलें, तें याच दृष्टीनें होय. (पहा ओ. २२६) प्रकृति अथवा संसार खरा आहे हें अज्ञान, ‘ ब्रह्मच तेवढें सत्य आहे ’ या ज्ञानानें नष्ट होतें, असा अर्थ. म्हणूनिया— या अक्षर पुरुषाच्या गाढ निद्रावस्थेंत कोणताच विकार उत्पन्न होत नाही. प्रकृतीची ही अविकृत स्थिति पाहुनच तिला अक्षर (नाशरहित) म्हंटलें आहे. ओ. ४९०- “ म्हणून हा अक्षर आहे, या वेदांतातील सिद्धांताची प्रसिद्धि देखीभाषेंत केली आहे. ” वेदांताचाच सिद्धांत आपण मराठी

भाषेत मांडला असा ज्ञानेश्वरांचा आशय. डौरु-प्रासिद्धि. देशी-देशीभाषेत, मराठी भाषेत.

ओ. ४२१ -- “ याप्रमाणें मायेचा संसर्ग असणें या लक्षणावरून व जीव हें ज्याचें कार्य आहे त्यावरून, त्या चैतन्यालाच अक्षर पुरुष असें समज. ” सारांश जें चैतन्य मायेच्या उपाधीनें जीवात्म्याचें स्वरूप धारण करतें, त्यालाच अक्षर पुरुष म्हणतात. चैतन्याशिवाय जगांत दुसरें कांहीं नाहीं. म्हणून या अक्षर पुरुषाला सुद्धां चैतन्य म्हटलें आहे. पण हें चैतन्य परमात्म्यासारखें निरुपाधिक नसून, मायेच्या अथवा अज्ञानाच्या उपाधीनें वेढलेलें आहे. **जीवकार्य कारणें**— जीव हेंच ज्याचें कार्य आहे त्यामुळे. जें चैतन्य जीवात्म्यांत पर्यवसित होतें. **मायासंगु चि लक्षणें**— मायेशीं संसर्ग असणें या लक्षणानें. **चैतन्य**— परमात्मा. एवं मायोपाधियुक्त परमात्म्यालाच येथे अक्षर पुरुष म्हटलें आहे. पुढील ओवीपासून ‘ उत्तम पुरुष च ’ विषय. सुरू होता. ओ. ४२२- “ आतां विपरीत ज्ञानामुळे, जीवदशा व विश्वाकार दशा उत्पन्न होऊन ज्या गाढ अज्ञानतत्त्वांत लुप्त होतात. ” परब्रह्माला विपरीत ज्ञान झालें म्हणजे जगाची उत्पत्ति होते. पण परब्रह्माची जगदुत्पत्तीच्या वेळची स्थिति स्वप्नाची असते. गाढ अज्ञानांत किंवा निद्रेंत सर्वच विपरीत ज्ञान व स्वप्नवस्था लोपून जाते. गाढनिद्रेंत जगृति (ज्ञान) ही नाहीं व स्वप्नही (विपरीत ज्ञान) नाहीं. ती एक अज्ञानात रंगलेली अवस्था आहे, हें पुष्कळ वेळां मागे सांगण्यांतच आलेच आहे. ओ. ४२३— “ ते (गाढ) अज्ञान, ज्ञानांत बुडून गेल्यानंतर व ज्ञान देखील ब्रह्मप्राप्तीला आपण साधनभूत होऊन आपण (ज्ञान) नाहींसें झाल्यावर, ज्याप्रमाणें अग्नि लाकूड जाळून, स्वतः नाहींसा होतो. ” ज्ञानानें अज्ञानाला गिळल्यानंतर ज्ञानांन आपणही नाहींसें होणें, हीच परमात्म्याची अस्था होय **कीर्तिमुख**-देवालय-याच्या दारावर त्यांतील देवतेनें मारलेल्या राक्षनाचे शिर कोरलेलें असते. त्याचें दर्शन घेतल्याशिवाय देवदर्शन करतां येत नाहीं. पण देवळांत गेल्यावर किर्ति-मुखाची प्रतिष्ठा कोणी राखीत नाहीं हाच न्याय लक्षांत घेऊन साधनभूत वस्तूची मागून किंमत न ठेवणें या अर्थी कीर्तिमुखत्व करणें अशी म्हण रूढ झाली. येथे **कीर्तिमुखत्व** करणे= ब्रह्मप्राप्तीला साधनीभूत होऊन ज्ञानानें आपण

स्वतः नाहीसं होणें. ओ. ४९४- “ त्याप्रमाणें ज्ञानानें अज्ञान नाहीसं केल्यावर व ब्रह्मप्राप्ति करून देऊन आपणही ब्रह्मस्वरूपीं लय पावल्यावर, तेथें ज्ञात्या-शिवाय जें ज्ञेय उरलें, तोच उत्तमपुरुष होय, ” ज्ञात्याचें अज्ञान घालविल्या-नंतर ज्ञाता जसा ब्रह्मैक्य पावतो, तसें तें ज्ञानही (परब्रह्मज्ञान) परब्रह्मांत मिळून जातें. या प्रमाणें ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेय या अभिमानत्रिपुटीपैकीं ज्ञाता व ज्ञान ज्यांत सामावतात, तें ज्ञेय म्हणजेच तो उत्तमपुरुष होय. वस्तु-परब्रह्म. जाणणेंनविण- जाणणाऱ्या विरहित.

(श्लोक १७)— “ या दोहोंहून उत्तम पुरुष स्तर निराळा आहे, त्याला परमात्मा असें म्हणतात. तोच अविनाशी ईश्वर, त्रैलोक्यांत शशून त्याचें पोषण करतो. ” ओ. ४९५-“ अरे ! तो उत्तम पुरुष, या दोहोंहून अगोदरचा व जो केवळ तिसरा मथितार्थ आहे. ” हा उत्तम पुरुष क्षर व अक्षर या दोन पुरुषांच्या म्हणजे पुरुष (जीव) व प्रकृति (माया) यांच्या अगोदरचा व हा अगदी शेवटचा, तिसरा आश्रय आहे. परमात्म्यापासूनच जीवात्मा व माया (प्रकृति) निर्माण झाली असल्याने, त्या दोहोंहून तो अगोदरचा ठरतो. शिवाय प्राणिमात्रांचें तो अंतिम आश्रयस्थान आहे. सर्वांची परिममाप्ति परब्रह्मांत, उत्तम पुरुषात व्हावयाची असल्याने, त्याला वरील क्षर, व अक्षर यांच्या अपेक्षेनें तिसरा निष्कर्ष म्हटलें आहे. निष्कर्ष-सिद्धांत, मथितार्थ. ओ ४९६ - “ हे अर्जुना ! निद्रा व स्वप्न याहून बोधाची जागृते जरी भिन्न व श्रेष्ठ आहे. ” निद्रा व स्वप्न यांमध्ये अनुक्रमे अज्ञान व अन्यथा ज्ञान असतें, तर या जागृतावस्थेत पूर्ण ज्ञान असतें. म्हणून ही अवस्था त्या दोहोंहून जरी भिन्न व श्रेष्ठ आहे, त्याप्रमाणेंच अक्षर व क्षर पुरुषाहून हा तिसरा पुरुषोत्तम श्रेष्ठ आहे, अें सांगण्याचा आशय. या पुरुषोत्तमांत क्षराचें विपरीत ज्ञानही नाही व अक्षराचें अज्ञानही नाही. तर तेथें संपूर्ण ज्ञान भरलेलें आहे. बहू- श्रेष्ठ. यालाच दृष्टांत देतात.

ओ. ४९७- “ किंवा सूर्यकिरण व मृगजळ आणि सूर्यमंडल यांच्यांत जसें फार अंतर असतें, त्याप्रमाणें हा उत्तम पुरुष (क्षर व अक्षर पुरुषाहून) वेगळा आहे. ” सूर्यमंडलापासूनच सूर्यकिरणांची उत्पत्ति होऊन, पुढें त्यांच्यापासूनच मृगजळाच्या आभासाची निर्मिती होते.

सूर्यमंडळ याप्रमाणें त्याच्या किरणांच्या (अज्ञानाच्या) व त्यापासून उत्पन्न झालेल्या मृगजळाच्या (विपरीत ज्ञानाच्या) पासून दूर व वेगळें असतें. त्याचप्रमाणें या परमात्म्यापासून उत्पन्न झालेल्या अक्षर पुरुषाहून (मायेहून) व क्षर पुरुषाहून (जगाहून) तो स्वतः वेगळा, ज्ञानमय आहे. **अफाटु-फार अंतर. ओ. ४९८-**“ किंवा काष्टातच असणारा अग्नि त्या काष्टाहून जसा वेगळा असतो, तसा हा (उत्तम पुरुष) क्षर व अक्षराहून वेगळा आहे.” काष्टाकाष्टांच्या घर्षणानें उत्पन्न होणारा अग्नि त्या काष्टांतच अंतर्भूत असतो. पण तो त्या काष्टाहून अगदी भिन्न असतो. कारण तो त्यांनाच पुनः जाळायला तयार असतो. तसाच क्षर व अक्षर पुरुषांत अथवा जग व प्रकृतींत अंतर्भूत असणारा हा परमात्मा, त्यांच्याहून वेगळा आहे. कारण याच्या ज्ञानाने त्या क्षराक्षरांचे विपरीत ज्ञान व अज्ञान नाहीसे होतें. पर्यायानें तो या दोघांनाही नष्ट करता. आत्मज्ञानानें जगाचे विपरीत ज्ञान व मायेचें अज्ञान पार निघून जातें, असा भाव काष्टात अग्नि असतो, याबद्दल प्रमाण. पहा— “ समीभिवाभ्यंनरलोतपावकाम् ” । रघुवंश ३ आ ४९९- “ प्रलयकालीं आपली मर्यादा ओलांडून सर्व लहान मोठ्या नद्यांना एक करणारा समुद्राचा जो पूर्णपणा होतो. ’ (तसाच या पुष्पोत्तमाचा पूर्णपणा आहे.) प्रलय कालीं समुद्राचें पाणी इतकें पसरतें कीं, तेथे समुद्राचा पूर्वीचा किनारा तर लुप्त होतोच, पण सर्व लहान मोठ्या नद्यांचा तेथें पता लागत नाही. सर्वत्र एकच जलमय स्थिति होते. त्याप्रमाणें ब्रह्मैक्याच्या वेळीं ज्ञान, अज्ञान, विपरीत ज्ञान, लहान, थोर इत्यादि सर्व भेद नष्ट होऊन, तेथें पूर्णत्व येतें. ब्रह्मैक्याची ही स्थिति याप्रमाणें एकपद आहे.

ओ. ५००- “ तद्वत् स्वप्नही नाही व निद्राही नाही, जागृतीची तर गोष्टच नाही, उपाप्रमाणें प्रलय तजानें दिवस व रात्र ही लुप्त होऊन जावी. ” अशी अज्ञान, विपरीतज्ञान व ज्ञान हीं सर्वत्र जेथें लुप्त झालीं आहेत, अशी परमात्मैक्याची ही केवळ स्थिति येथें वर्णन केली आहे. प्रलयकालच्या प्रखर तेजांत दिवस व रात्र यांतील भेद जसा लुप्त होतो, तसा परमात्म्याच्या ऐक्यांत सर्व जागतिक भेद नष्ट होऊन, एकच पूर्णत्वाचा जेथें अनुभव मिळतो तो स्थिति, येथे वर्णन केली आहे. अशी पूर्णत्वाची स्थिति किती भग्य व

कल्पनातीत असते, तें सूचित करण्यासाठीं येथे प्रलयकालच्या समुद्राची व तेजाची, त्याला उपमा दिली आहे. **गळिली** — गळली, लुप्त जाली. **ओ. ५०१—** “मग आपण नाहीं अथवा दुपरेंही नाहीं, असणें अथवा नसणें हेंही जेथें समजत नाहीं, व अनुभवही घाबरून जेथे नष्ट होतो.” परब्रह्माची निर्दिष्ट, केवळ स्थितीच येथे वर्णन केली आहे. परब्रह्मच्या ठिकाणी मी, तूं हे भेद, होणे जाणें या स्थिति, या नष्ट होऊन, अनुभव घेणारा व ज्याचा अनुभव घ्यावयाचा तें (परब्रह्म) एक होऊन गेल्यानंतर अनुभव घेण्याची क्रियाही जेथे नष्ट हेते. सारांश जेथे ज्ञाता, ज्ञेय व ज्ञान ही अभिमान त्रिपुटी नष्ट होऊन केवळ ऐक्याचीच रेंवाते राहते ती, असेंच काहींसे परब्रह्माचें वर्णन पुढील ओवींत केलें आहे. **अनुभौ निर्बुजं** — अनुभव जेथे घाबरतो. अनुभव घेवंच जेथे थांबतें. **ओ ५०२ -** “ असें जें काहीं ओढ, तेंच तो उत्तम पुरुष असें समज. ज्याला इहलाकांत परमात्मा असोहि म्हणतात. ” **ऐसेसे** — वर सांगितल्याप्रमाणें काहींपे ज्याचें वर्णन करतां येईल असें. परब्रह्माचें वर्णन शब्दांत करतां येत नाही, पण करावयाचें झाल्यास वर केल्याप्रमाणें काहींसा प्रयत्न करता येईल.

ओ. ५०३— “ पण हें बोळणें (परमात्म्याचें हें वर केलेलें वर्णन) परमात्म्यांत न मिळण्यापूर्वीच्या जीवदशेत, हे पांडुमुता ! असल्यावेळचें आहे. बुडण्याची गोष्ट ज्याप्रमाणें तीरावरून करावयाची असतें त्याप्रमाणें. ” परमात्मा असा आहे तसा आहे हें वर्णन, त्यांत मिळण्यापूर्वीच्या म्हणजे प्राणी जीवदशेत निराळा असतां त्यावेळचें आहे. कारण जीव परमात्म्यांत मिळून एक झाल्यावर, तेथे मग वर्णन करणारा निराळा असा राहणार कसा ? ‘ नदींत बुडणें ’ हा शब्दप्रयोग नदीच्या तीरावर तो मनुष्य आहे तोपर्यंत बोलता येईल. तो नदींत बुडाल्यानंतर मग ही बुडण्याची भाषा कोण बोलणार ? तसाच हा परमात्मवर्णनाचा प्रकार आहे वेदांनीं देखील परब्रह्माचें वर्णन करतांना विवेकाच्या कांठावर उभे राहूनच अलगपणें तें कळें आहे, हें पुढील ओवींत सांगतात. **ओ. ५०४—** “ त्याप्रमाणें हे किंटी ! त्रिचारूपा काठावर उभे केलेल्या वेदाकडूनच पलीकडच्या व अलीकडच्या (तीराच्या) गोष्टी बोलणें घडलें. ” वेद हे आत्मानात्मविचाराच्या काठावर अलग उभे आहेत. ते

काहीं परब्रह्मांत मिळून एक झालें नाहींत. त्यांनीं काहीं परब्रह्मांत बुडी घेतलेली नाहीं, व त्यांनीं जोपर्यंत अशीं बुडी घेतलीं नाहीं, तोपर्यंतच परब्रह्माच्या अलीकडे अमुक आहे, पलीकडे तमुक आहे, अशी भाषा त्यांना वापरतां आली आहे. त्यांनीं परब्रह्मांत बुडी घेतली असती, तेही जर ब्रह्मैक्यपावले असते, तर असें वर्णन करावयास ते तरी कुठलें उरले असते? **पारावाराचिया**-अलीकडच्या व पलीकडच्या (तीराच्या). यापुढें पुरुषोत्तम म्हणजे मीच असें भगवान् सांगतात.

(श्लोक १८) — “ ज्या अर्थी मी क्षराच्याही पलीकडचा व अक्षराहूनहि उत्तम आहे. त्या अर्थी लोकांमध्ये व वेदांमध्ये पुरुषोत्तम या नांवानें प्रसिद्ध आहे. ” क्षर म्हणजे नाशवंत जगापासून तर आपण पलीकडचा आहोच, पण अक्षर, म्हणजे अव्यय अशा कूस्थ प्रकृतीहूनही आपण कसे श्रेष्ठ आहो, तेंच या श्लोकांत श्रीकृष्ण विवेचन करतात. ओ. ५०५ — “ म्हणून क्षर व अक्षर हे दोनी पुरुष (अलीकडचे आहेत) असे पाहून ज्या आटोक्याबाहेरच्या आत्मरूपाला ‘पर’ असें म्हणतात. ” वरच्याच ओवींत ‘वेद पारावाराच्या गोष्टी करतात ’ असें म्हटलें आहे. क्षर व अक्षर हे दानी पुरुष अलीकडचे आहेत. त्यांच्यापलीकडे ‘आत्मरूप’ परब्रह्म असल्यामुळे, त्याला ‘पर’ पलीकडचा म्हणतात. ‘अनावर’ हें विशेषण ‘आत्मरूप’ याकडे ध्यावयाचें. आमच्या आटोक्याबाहेरच्या अशा आत्मरूपाला. **अनावर** — आटोक्या बाहेरचा. परमात्मा हा पलीकडचा असल्यानें, त्याला अनावर म्हटलें आहे. ओ. ५०६ — “ अर्जुना ! अज्ञाप्रकारें परमात्मा या शब्दानें ‘पुरुषोत्तम ’ सूचित केला जातो असें तूं समज. ” **वेद** — हा तृतीयेचा प्रत्यय आहे. ‘परमात्मा ’ हा शब्द अव्यक्त परब्रह्माला लावला जातो, पण त्यानेंच क्षर व अक्षर या दुसऱ्या देान पुरुषाहून आणखी श्रेष्ठ असणारा पुरुष ध्वनित केला जातो. पुरुषांचीच ही परिभाषा वापरून त्याला पुरुषोत्तम असें म्हटलें आहे. यापुढें ओ. ५०७ — ५३० पर्यंत पुरुषोत्तमाचेंच वर्णन आलें आहे. हें सर्व वर्णन उपनिषदांतील वर्णनाच्या धर्तीवर असून, अव्यक्त परब्रह्माचेंच आहे.

ओ. ५०७ — “ येरवीं न बोळण्यानेंच ज्याचें वर्णन होतें, न जाणण्यानेंच जें जाणलें जातें व काहीं नसण्यानेंच ज्याचें अस्तित्व आहे, अशी जी वस्तु

आहे. " पुरुषोत्तमाचें अथवा परब्रह्माचें वर्णन शब्दांनीं करतांच येत नाही, वर्णन करतांना वाचा खुंटतेच. म्हणून कांहींच वर्णन न करणें, मूकता स्वकारणें, हें ज्याचें वर्णन होय. **नोणिवां जाणणें**—कोणत्याही ऐहिक ज्ञानानें अथवा विज्ञानानें जें जाणतां येत नाही. म्हणजे ज्ञानाचा अभाव, ज्ञानाची गति कुंठित होणें, हेंच ज्याचें ज्ञान. **न होउनि होणें**—जगांतील कोणत्याही ज्ञात पदार्थांपैकी कोणताही पदार्थ न होणें, हेंच ज्याचें अस्तित्व. परमात्मा हा जगांतल्या कोणत्याच वस्तूसारखा नाही. असें ज्याचें निरुपम अस्तित्व. सारांश जें शब्दातीत, विज्ञानातीत, व दृश्य पदार्थातीत आहे. ज्याचें स्वरूप फक्त प्रतीतिनेच कळावयाचें आहे, असा हा पुरुषोत्तम आहे. **ओ ५०८—** " जेथें ' सोई ' असा भावही नाहीसा होतो, जेथें प्रवचनाचीच वाचा स्तब्ध होते, व जेथे द्रष्ट्यासह दृश्य नाहीसें होतें. " **सोई ते हिं**— ज्या अवस्थेंत ' तो मी आहे. ' असा भेदच उरत नाही, अशी जी ब्रह्मैक्याची अवस्था. **सांघणेचि ६०—** ज्याच्यासंबंधीं कसलेंच विवरण करतां न आल्यामुळें, विवेचनाची भाषाच थांबते. वर ' न बोलणेन बोलणें ' असें म्हटलेंच आहे. **दृष्टवोसि**— दृष्टा व दृश्य, हे भेदही जेथे नष्ट झाले आहेत. पाहणारा व जे पहावयाचें तें परब्रह्म, हें जेथें एकच आहेत, तेथे कोण कोणाला पाहणार ? अशी ही अभिमानत्रिपुटी नष्ट झालेली, ऐक्याची अवस्था आहे. पण अशी ही परमात्मैक्याची पुरुषोत्तमावस्था आपणास जर कोणत्याच इंद्रियांनीं जाणतां येत नाही, तर तिचें अस्तित्व तरी खरें कसें मानायचें, हें पटविण्यासाठीं ज्ञानेश्वरमहाराज पुढील दोन ओव्यांत दृष्टांत देतात. **ओ. ५०९—** " आतां सूर्याबिंब व त्याचें पाण्यांत पडणारें प्रतिबिंब, यांच्यामधील प्रभा जरी आपणास कोणत्याही साधनानें प्राप्त झाली नाही, तरी तिचें मध्यंतरीं अस्तित्वच नाही, असें म्हणतांच यावयाचें नाही. " सूर्य व त्याचें प्रतिबिंब पाण्यांत पडलेलें आपण पाहतो. पण त्या दोघांना जोडणारी प्रभा (प्रकाशकिरण) आपणास डोळ्यांनीं दिसत नाही. पण म्हणून ती नाही असें म्हणतां येणार नाही, तिचें अस्तित्व जसें अनुभवानें आपणांस गृहीत धरलें पाहिजे, तसें प्राणिमात्रांच्या शरीरांतिल आत्मा व परमात्मा (उत्तम पुरुष) यांचा कांहींच संबंध नाही असें म्हणतां यावयाचें नाही. परमात्मा व आत्मा हे बिंबप्रतिबिंबरूपानें

आस्तित्वात असल्याने, त्यामधाल संबंध इंद्रियग्राह्य नसले, तरी ते अनुभवाने गृहीत धरलेच पाहिजेत. **लाभा जाणचि ना--** आपल्याला जरी प्राप्त झाली नाही, आपल्या डोळ्यांना जरी दिसली नाही. यालाच, पुनः दुसरा दृष्टांत देतात. ओ. ५१०— “ किंवा नाक व फूल यांच्या मध्यंतरीची जी वृत्ति (वासाची भावना) असते, ती दिसली नाही, म्हणून ती नाहीच असे म्हणतां येत नाही. ” नाकाला फुलाचा वास येतो, पण तो वास आपणास दिसत नाही. म्हणून त्या वासाचे आस्तित्वच नाही, असें कसे म्हणतां येईल ? तो वास आपणास जसा अनुभवाने समजतो, तसा आत्मा व परमात्मा यांचा संबंध अनुभवानेच जाणावयाचा आहे. **वृत्ति-** (वासाची) भावना. ही अव्यक्तरूपाने तेथे असतेच. **माक्षारिला ठाई-** मध्यंतरी. नाक व फूल यांच्या मध्यंतरी. यावरून सिद्धांत मांडतात. ओ. ५११—“ त्याप्रमाणे दृष्टा व दृश्य हीं नष्ट झाल्यावर मग ‘ काय पाहायचं ’ असं जर कोणी म्हणेल, तर (त्याला उत्तर हेंच कीं), ज्याचें रूप अनुभवानेच पहा. ” दृष्टा (आत्मा) व दृश्य (परमात्मा) हे एक झाल्यावर, कोणी कोणाला पाहायचं, ष मग पाहायचं तरी काय, अशी जर कोणी शंका घेईल, तर त्याला उत्तर असें कीं, वरील फुलाचा वास जसा अनुभवाने जाणतो येतो, तसा हा आत्मा-परमात्मा यांतील बिंबप्रतिबिंबभाव, अनुभवानेच जाणून घ्यायचा आहे. पुरुषोत्तमाचेंच आणखी वर्णन करतात. ओ. ५१२— “ प्रकाशित करण्यास योग्य असणाऱ्या वस्तूशिवाय जो प्रकाशक आहे, सत्ता करण्यास योग्य असणाऱ्या वस्तूशिवाय जो सत्ताधीश आहे, व सर्व आकाश आपणच ज्याने व्यापून टाकले आहे. ” **प्रकाश्य-** प्रकाशित करण्यास योग्य. **प्रकाश-** प्रकाशित करणारा. **इशितव्य-** सत्ता चालविण्यास योग्य. **ईश-** सत्ता चालविणारा, सत्ताधीश. **अवकाश-** आकाश, पोकळी. सूर्यासारखा जो एकमेव प्रकाशक व सत्ताधारी असून जेवढी म्हणून पोकळी, किंवा मोकळी जागा आहे, तेवढी ज्याने वरती करून भरून टाकली आहे. **वसविणें-** व्यापणें. सूर्याला प्रकाशित करण्यास योग्य असें जग तरी आहे. पण पुरुषोत्तमाला तसें कांहीं नसून तो एकमेव आहे. कारण पुरुषोत्तमाच्या यथार्थ ज्ञानाने सर्व प्रकाश्य व ईशितव्य अशा मिथ्या वस्तु लय पावतात, असा

हा पुरुषोत्तम, स्वयंप्रकाशी, सर्वसत्ताधीश व सर्वव्यापक असा आहे.

ओ. ५१३— “ जो स्वतःच्या नादानें ऐकता येण्यासारखा नाद आहे, जो स्वतःच्या गोडीनेच चाखता येण्यासारखा स्वाद आहे, व जो स्वतःच्या आनंदानेच उपभोगण्याचा आनंद आहे. ” ज्या परमात्म्याचा नाद, गोडी, व आनंद उपभोगण्यास दुसऱ्या कोणत्याही वस्तूची अपेक्षा नाही. त्याचा नाद, स्वाद व आनंद, हे त्याचाच अनुभव घेऊन जाणावयाचे आहेत असा अर्थ. परमात्म्याचें हे गुण त्याच्याच प्रतीतिशिवाय समजणार नाहीत.

ओ. ५१४— “ जें म्हणजे सुखांत आणखी सुख मिळालें, तेजाला आणखी तेज प्राप्त झालें, व शून्यही शून्यांत मिळालें. ” उत्तम पुरुष अथवा परमात्मा म्हणजे सर्व सुखाचें निधान, सर्व तेजाची परमावधि, व सर्व पोक्ळी सामावून घेणारें आकाशाच. घटाकाश व मटाकाश हे लुप्त झाल्यावर ज्या प्रमाणें मोठ्या आकाशांत सामावतात, त्याप्रमाणें सर्वांना सामावून घेणारें, हें परमात्मतत्व आहे. तुकारामाचें ‘ सर्व सुखाचें आगर ’ असा हा पुरुषोत्तम आहे. **शून्य—** पोक्ळी, आकाश तात्पर्य पुरुषोत्तम अथवा परब्रह्म हें, सुखाचें निधान, परमतेजस्वी व सर्वव्यापक असे आहे. **ओ. ५१५—** “ तो पुरुषोत्तम म्हणजे पूर्णत्वाचा शेवट असून, विश्रांति व विश्रांतीचें स्थान दोनी जेथे लुप्त झालीं आहेत. ” ज्याच्या ठिकाणी पूर्णत्वाचा शेवट झालेला आहे, पूर्णता अगदी शिगेंला पोचली आहे, व विश्रांति व विश्रांतीचें स्थान अशी दोनी ज्याच्यांत एक झालीं आहेत. तात्पर्य जो सर्वपरिपूर्ण व सर्वविश्रामधाम आहे. “ ॐ पूर्णनदः पूर्णमिदं पूर्णापूर्णमदुच्यते ” असं जें उपनिषदांत वर्णन आहे, तें या परब्रह्माचेंच होय.

विश्राम— विश्रांतिस्थान. **ओ. ५१६—** “ जो आकाशालाही व्यापून आणखी उरला आहे, ज्यानें व्हासाला पुरतें ग्रासून टाकलें आहे, व जो बहुतापासून बहुतप्रकारानें दूर आहे. ” परमात्मा हा आकाशापेक्षांही व्यापक, नाशालाही गिळून टाकणारा व सर्वापासून अनेक प्रकारानें दूर आहे. सारांश तो सर्वव्यापक अव्यय व दूर आहे. ” **बहु—** दूर. परब्रह्म हे ज्ञान्यांना जवळ तर अज्ञानी लोकांना दूर आहे. **पहा—** तदेजत्तन्नेजत्तददूरे तदु अतिके—ईशावास्यो-पनिषत्. **बहुतें पाडे—** अनेक प्रकारांनीं. **ओ. ५१७—** “ पण शिंपली आपण

स्वतः रूपे नसतांनाही अज्ञानी लोकांना आपण रूपे असल्याची प्रतीति दाखविते. सूर्याच्या किरणांनीं वाळवंटांत शिंपली, रुप्याप्रमाणे वरवर पाहणाऱ्यांना भासते. पण ती कांहीं खरी रूपे नसते. त्याप्रमाणे परब्रह्मदेखील अज्ञानी लोकांना आपण जग असल्याचा भ्रम उत्पन्न करतें, पण वास्तविक तें कांहीं जग नसतें. शिंपल्यावर जसा रुप्याचा आभास उत्पन्न होतो, तसाच परब्रह्मावर जगाचा आभास अज्ञान्यांना होतो. परमात्म्याच्या ठिकाणीं नानात्व व नामरूपात्मकत्व जें दिसतें ते अज्ञानी लोकांना होय, हें सिद्ध करण्यासाठीं आणखी दृष्टांत देतात. ओ. ५१८—“ किंवा सोनें आपलें अस्तित्व कायम ठेऊनच अनेक अलंकारांचे आकार धारण करतें. त्याप्रमाणें आपण स्वतः विश्व न होताच जो विश्व धारण करतो.” सोनें ज्यावेळीं अनेक अलंकारांचें आकार धारण करतें, त्यावेळीं तें कांहीं ते बहुविध अलंकार होत नाहीं. तें सोनेच असते, पण अनेक अलंकारांना आश्रय देतें. तद्वत् परब्रह्म देखील आपण स्वतः विश्व न होता, नामरूपात्मक जगाला आश्रयस्थान होतें. अलंकारदत्ते—अलंकारांच्या दत्तेला, अलंकारांच्या स्थितीला. ओ. ५१९—“ फार काय ! पाणी व लाटा यांच्यांत ज्याप्रमाणें भिन्नपणा नसतो, त्याप्रमाणें, जगाला आपल्या सत्तेनें जो प्रकाशित करतो.” पाण्यापासून लाटा उत्पन्न होतात हा केवळ आभास आहे, लाटा या केवळ पाण्याच्या सत्तेनें निर्माण होतात, त्याप्रमाणें जग हें केवळ परब्रह्माचा आभास असून तें त्याच्याच सत्तेनें निर्माण झालें आहे. सिनानेपण—वेगळेपण. सत्ताप्रकाश—आपल्या सत्तेनें प्रकाशित करणारा. ओ. ५२०—“ हे वीरश्रेष्ठा ! हा आपल्या संकोचाला अथवा विस्ताराला आपणच कारण होतो. पाण्यांत प्रतिबिंबित झालेला चंद्र जसा मूठभर होतो त्याप्रमाणें.” आपण जगाएवढें विस्तृत व्हावयाचें, कां प्राण्याच्या लहान शरीराएवढे व्हावयाचें, हें परमात्माच ठरवितो. सारांश आपणावर व्यष्टिस्वरूपाचा आभास अथवा समष्टिस्वरूपाचा आभास उत्पन्न करायचा, हें त्याच्यावरच अवलंबून आहे. आकाशांतला एवढा मोठा चंद्र पाण्यांत प्रतिबिंबित झाला कीं, जसा मुष्टिप्राण भासतो, तसाच पुरुषोत्तमही विश्वरूप अथवा प्राणिरूप भासतो. सारांश जलांत चंद्र मूठभर दिसला, तरी वर आकाशांत तो मोठा आहे, त्याप्रमाणें पुरुषोत्तमही व्यष्टि अथवा समष्टिरूप धारण करतें, तरी तो सार्वभौमिक केवळ

तरी मोठा आहे, असा भाव रूप— कारण. समूठ— मूठभर, मुष्टिप्राद्य.

ओ. ५२१ - “ त्याप्रमाणे विश्व असले कीं तो असतो, व विश्वाचा लोप झाला कीं तो कोठे तरी जातो, असें नाहीं. ज्याप्रमाणे रात्रीच्या वेळीं व दिवसाच्या वेळीं सूर्यांत कांहीं फरक पडत नाहीं, जगावर परमात्म्याचें अस्तित्व अवलंबून नाहीं. जग असले कीं तो आहे, व नसले कीं तो नाहीं, अशा अन्वयव्यतिरेक पद्धतीनें परमात्म्याचें अस्तित्व सिद्ध करतां येणार नाहीं. विश्व असले काय किंवा नसले काय, तो निर्विकारपणे कायम आहे. सूर्यांत रात्री व दिवसा जसा फरक पडत नाहीं, तसा परमात्म्यांत कसलाच फरक पडत नाहीं. ओ. ५२२-“त्याप्रमाणे जो कोणामुळे कसल्याही तऱ्हेनें खर्ची पडत नाहीं, व ज्याचें सांकडं ज्याचें त्यालाच असतं.” परब्रह्म दुसऱ्या कोणत्याही वस्तूमुळे कमी अधिक होत नाहीं. तें अव्यय असून स्वतःची स्वतःलाच अडचण उत्पन्न करतें. आपण संकोच पावावयाचें असल्यास आपणच तें तसें करूं शकतें. दुसऱ्याची त्याला किमपीहि अपेक्षा नाहीं. तात्पर्य तें अव्यय व स्वतंत्र आहे असा भाव.

वोचि न पडें-ज्यांत कांहीं कमतर होत नाहीं. सांकडे-संकट, संकोच. ओ. ५२३— “ हे धनंजया ! जो आपणच आपणाला प्रकाशित करतो, फार काय सांगावें, ज्याच्या ठिकाणीं द्वैत नाहींच.” अशाप्रकारें पुरुषोत्तम हा स्वयंप्रकाशी असून एकमेव आहे. त्याला जाणायचें असेल, तर त्याचंच ज्ञान करून घेतलं पाहिजे, इतर दुसऱ्या साधनांनीं त्याचें ज्ञान होणार नाहीं. कारण तो आपणच आपणाला प्रकाशित करणारा आहे. ओ. ५२४—

“ अरे ! तो मी निरुपाधिक व क्षर व अक्षर पुरुषाहुन श्रेष्ठ असा एकमेव आहे, म्हणून वेद व लोक मला ‘ पुरुषोत्तम ’ असें म्हणतात.” निरुपाधिक— उपाधिरहित. जगाच्या उपाधीपासून वेगळा.

(ऋग्वेद १९)—“ याप्रमाणे मी पुरुषोत्तम हें मोहवश न होतां जो जाणतो, तो सर्वज्ञ होतसाता सर्वभावानें हे भारता ! मलाच भजतो.” ओ. ५२५—“ पण हें असो ! ज्यांच्या अंतःकरणांत ज्ञानरबीचा उदय झाला आहे, तोच हे धनंजया ! पुरुषोत्तम अशा मला जाणतो. ज्ञानामित्रें पाहिलेयां—ज्ञानरूपी सूर्यानें प्रभात केला असतां, जगज्ज्योतिष उगवला असतां.

ज्ञान - ' ब्रह्मसत्यं, जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ' या ज्ञानाचा ज्याच्यांत उदय झाला, त्यालाच पुरुषोत्तमाचें स्वरूप समजेल. ओ. ५२६- " ज्याप्रमाणें जागे झाल्यावर स्वप्न नाहीसं होतें, त्याप्रमाणें ज्ञानाचा उदय झाल्यावर भासमान होणारें त्रिभुवन व्यर्थ होतें. " परब्रह्म तेवढेच सत्य आहे हें ज्ञान बाणल्यावर, सर्व जग मिथ्या आहे हें उमगतें. **फुरते**— स्फुरणारें, भासमान होणारें. वा३- फोल, मिथ्या. ओ ५२७— " किंवा माळ हातांत घेतली म्हणजे सर्पाभासाचा त्रास चुकतो. त्याप्रमाणें माझ्या (पुरुषोत्तमाच्या) ज्ञानामुळें जो विपरीतज्ञानाचा अंगीकार करीत नाही. " लंबून माळ सापासारखी दिसते. पण ती हातांतच घेतल्यावर मग सर्व भ्रम नष्ट होऊन तो त्रास जसा चुकतो, तसेंच पुरुषोत्तमाच्या स्वरूपाचें यथार्थ ज्ञान ज्याला झाले आहे, तो मिथ्या जग खरें मानीत नाही. **कांटाळा**— त्रास. **टवाल**— मिथ्या जग. **नांगवणें**— न सांपडणें. ओ. ५२८— " अलंकार हें सोनेच आहे हें जो जाणतो, तो त्याचें अलंकारत्व व्यर्थ मानतो. त्याप्रमाणें ज्यानें मला (पुरुषोत्तमाला) जाणलें, त्यानें सर्व भेद टाकलाच. " अलंकारांत सर्व सोनेच भरलें आहे. हें उमगल्यावर, मग अमका अलंकार तमका अलंकार हीं नावें व्यर्थ होत. त्याप्रमाणें ज्याला आत्मापरमात्म्याच्या ऐक्याचें ज्ञान झालें, त्याच्यांतली, हा माझा, हा परका हीं भेदबुद्धि नष्ट होते. **वाळणें**— टाकणें. ओ. ५२९— " मग मांचि सच्चिदानंद व स्वतःसिद्ध आहे व आपणा स्वतः सकट कोठेच भेद नाही असें समजून जो मला परमात्म्याला जाणतो. " परब्रह्माचें स्वरूप सत्चित् व आनंदमय आहे. सर्वत्र सच्चिदानंदस्वरूप परब्रह्म भरलें आहे, व परमात्मा हा स्वतःसिद्ध, स्वतंत्र आहे, भेद असा कोठेच नाही, अशी वृत्ति ज्याची बाणली आहे, त्याला परमात्म्याचें खरें ज्ञान झालें. **भेदु नेणौनि**—भेद नाही असें समजून. **आपणेनसि**— आपणासकट, आपण धरून. ओ. ५३०— " त्याचप्रमाणें ज्याअर्थी त्याला कांहीं द्वैत उरलेंच नाही, त्याअर्थी त्यानें सर्व जाणलें, हें म्हणणेंच कमी, अल्प आहे. " त्याला जर द्वैत उरलें नाही, त्याचें जर परब्रह्माशीं ऐक्य झालें, तर त्याला जाणायला उरलें तरी कोण ? आणि तेथे जाणायला जर कोणीच उरलें नाही, तर मग त्यानें सर्व जाणलें हें म्हणणें कमीपणाचें नाही काय ? जेथे जाणणाराच जर परब्रह्मांत ऐक्य पावला,

तर परब्रह्माला जाणायला पुनः तेथे कोण उरणार ? म्हणून वरीळ ओर्वात ' जाणे ' असें जें म्हटलें आहे तें व्यर्थ आहे.

ओ. ५३१—या ओवीषासून ५३६ ओवीपर्यंत, ज्ञानी भक्तच आपली भाक्ती करण्यास योग्य आहे, असें भगवान् सांगतात. “ म्हणून हे अर्जुना ! माझ्या भक्तिला तोच योग्य आहे. आकाशाला आलिंगन द्यायला जसं आकाशच योग्य त्याप्रमाणें. ” भगवंतांचें म्हणणें असें कीं, आपल्यासारख्या सर्व-व्यापकांची भाक्ती करण्यास भक्तीही तसाच व्यापक अंतःकरणाचा, ब्रह्मैक्य पावलेला, समदृष्टि झालेलाच पाहिजे. आकाशाला आलिंगन देण्यास तसें विस्तृत आकाशच असावें लागतें लहानानें भोळ्याला कसं आलिंगन द्यायचें ? या दृष्टांतावरून येथे ब्रह्मांत मिळून जाण्याची आत्मनिवेदनाची भक्तीच सांगितली आहे. नवविधाभक्तीपैकीं ही शेवटची आहे. **ओ. ५३२—**क्षीरसागराला क्षीरसागराचे गुण अंगी असणाऱ्यानेंच मेजवानी करावी, किंवा ज्याप्रमाणें अमृत होऊनच अमृतांत मिसळ्यावें लागतें. ” ज्याच्यांत मिसळाय-याचें आहे, तेंच झाल्याशिवाय योग्य भिलाफ होणार नाही. क्षीरसमुद्रांत मिसळायचें झाल्यास क्षीरसागराचें दुग्धत्व व अर्थांगत्व अंगी आणायला पाहिजे. त्याप्रमाणें पुरुषोत्तमाची भक्ती करावयाची, तर भक्तानें आपणही तसंच झालं पाहिजे. **परगुणें—** मेजवानी.

ओ. ५३३—“ साडेपंधरा दराच्या चोख सोन्यांत मिसळायचें असल्यास ज्याप्रमाणें तसेंच साडे पंधरा दराचें चोख सोनेच पाहिजे, त्याप्रमाणें भक्त मीच झाल्यानें माझी भक्ती होऊं शकेल. ” चोख सोन्यांत आणखी सोनें मिसळायचें असल्यास, तसेंच चोख सोनें पाहिजे, (तेथे अशुद्ध, किडाल असलेलं सोनं जसं उपयोगीं नाही.) म्हणजे योग्य मिळणी होते, तद्वत्, भगवान् म्हणतात कीं, “ भक्त माझ्याशीं एकरूप झाला तरच माझी आत्मनिवेदनपर भक्ती होऊं शकेल. ” **साडपन्हर—** साडे पंधरा रुपय तोळ्याचें चोख सोनें. ज्ञानेश्वरकालीं चोख सोन्याचा साडेपंधरा व सोळा असा दर होता. पहा— “ कां मीनलेनि कीडालें । वानिभेदासि ए सोलें । ”— ज्ञानेश्वरी १५।३०९. **ओ. ५३४—** “ हे पहा ! कीं, गंगा जर समुद्राइन वेगळी असती, तर ती

दरसाल पुनः पुनः त्याला मिळण्यास कां आली असती ? म्हणून भक्त जर मी (पुरुषोत्तम) झाला नाही, तर तेथे मिलाफ होईल काय ? ” गंगा ज्याअर्थी समुद्रांला जाऊन दरसाल मिळते, एकदा मिळून पुनः मिळण्यास येते, त्या अर्थी ती समुद्राशीं एकरूपच झालेली आहे, त्याप्रमाणें भक्तानें मीच झाल्याखेरील त्याचें माझें मीलन होणार नाही, असा भगवंतांचा आशय. **कैसेन फिरे माघौति**- पुनः कां आली असती ? समुद्राला गंगा दर वर्षी मिळते, तशी ती कां मिळाली असती ? ती त्याच्याशीं एकरूप आहे म्हणूनच. **भक्ति**- (तृ) भक्तानें. **ओ. ५३५**- “ याप्रमाणें सर्व प्रकारें लाटा जशा समुद्राशीं एकरूप असतात, तशी माझी ज्यानें भक्ति केली असें पहा. ” समुद्राच्या लाटा त्याच्याशीं जशा एकरूप झालेल्या असतात, तसा भक्तीही भगवंताशीं एकरूपच झालेला असला पाहिजे. असा भगवंताशीं ऐक्य पावलेला भक्त भगवंताचें अथवा परब्रह्माचें ऐक्यज्ञान झालेलाच असणार. अशी ही ज्ञानीभक्ताची भूमिका विशद केली आहे. **ऐसेया लागे**-अशारितीनें, माझ्याशीं एकरूप होऊन. **ओ. ५३६**- “ सूर्य आणि त्याची प्रभा यांच्यात ज्या प्रेमांमुळे ऐक्य असतं, तसाच प्रकार त्याच्या (त्या ज्ञानी भक्ताच्या) भक्तीचा मानतां येतो. ” सूर्याची प्रभा जशी त्याला कधीही सोडून जात नाही, त्याच्याशी नित्य एकरूप असते, त्याप्रमाणें भक्तानें देखील पुरुषोत्तमाशी अथवा भगवंताशीं अशाच अनन्यभक्तीनें ऐक्य पावलें पाहिजे, असा भगवंतांच्या म्हण्याचा आशय आहे. **जेणें लोभें**- ज्या प्रेमानें. **मानुं लाभे**- मानतां येतो. यानंतर या अध्यायाच्या शेवटच्या श्लोकांत आतां पर्यंत केलेल्या क्षराक्षर पुरुषाच्या व पुरुषोत्तमाच्या स्वरूपाच्या ज्ञानाची फलश्रुति देण्यांत आली आहे.

(**श्लोक २०**)- “ हे निष्पाप भारता ! असें हें अत्यंत शुद्धशास्त्र मी तुला सांगितलें. हें जाणल्यानें मनुष्य बुद्धिवान् व कृतकृत्य होतो. ” बुद्धिमान् होणें हीच या पुरुषोत्तम स्वरूपाच्या ज्ञानाची फलश्रुति आहे. **ओ. ५३७**- “ याप्रमाणें गीतेच्या विवेचनाला आरंभ केल्यापासून, सर्वशाखांचें सारच व दशोपनिषद्दुर्णी दहा पाकळ्यांचा कमलाची सुवासच. ” (आम्हीं एकीकडे काढला आहे.) हें पुरुषोत्तमज्ञान म्हणजे आजपर्यंतच्या विवेचनाचें

सारच असून, सर्व शास्त्रांच्या अभ्यासानेही हेच प्राप्त होते. दशोपनिषदांतील वेदांतविचाराचा मथितार्थही हाच आहे. **सर्वशास्त्रैकलभ्य-** सर्व शास्त्रांच्या अभ्यासाने मिळणारे. **उपनिषदां दशदलाचें-** उपनिषद्बुद्धी दहा पाकळ्यांच्या कमलाचा (मुगंध). ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडूक्य, तित्तिर, ऐतरेय, छांदोग्य व बृहदारण्यक अशीं दहा उपनिषदे आहेत. या उपनिषद्विचारांतील वेदांतशास्त्राचा गाभा म्हणजेच हे पुरुषोत्तमयोगज्ञान होय, असे येथे सूचित केले आहे. **सौरभ्य-** सुवास.

ओ. ५३८- “हें (पुरुषोत्तमयोगाचें ज्ञान) व्यासांच्या बुद्धिरूप हातानें आम्ही वेदाचें नवनीत मंथन करून आयतें काढलेलें सार आहे.” व्यासांनीं ब्रह्माचें म्हणजे उपनिषदांचें मंथन करून जें हें पुरुषोत्तमज्ञानरूपीं लोणी काढलें, त्यांतूनच आम्ही हें आयतें सार काढलें आहे, असं ज्ञानेश्वर सांगतात. व्यासांनीं दशोपनिषदांचें मंथन करून भगवद्गीतेच्या द्वारां जें हें पुरुषोत्तमाचें स्वरूप वर्णन केलें, त्याचाच सारांश येथें आयताच मराठींतून आपण देत आहो, असा ज्ञानेश्वरांचा भावार्थ. **ब्रह्माचेनि नवनीतें-** उपनिषदांच्या लोण्यांतून. **व्यासुप्रज्ञेचेंनि हातें-** व्यासांची बुद्धि, तीच लोणी काढणारा हात. वेदांची व्यवस्था लावली म्हणूनच व्यास हें नांव त्यांना पडलें, हें प्रसिद्धच आहे. **मथुनि-** मंथन करून, घुसळून. यानंतर श्रीमद्भगवद्गीतेची महति, तिच्यावर केलेल्या लक्ष्मीच्या रूपकानें वर्णन करतात. **ओ. ५३९-** “जी ज्ञानामृतानें भरलेली गंगा, जी आनंदरूपी चंद्राची सतरावी कला, व जी विचाररूपी क्षीरसमुद्रांतून निघालेली नवी लक्ष्मीच जणु.” (अशी ही गीता) **ज्ञानामृताची ६०-** आपल्या निर्मल ज्ञानानें सर्वांना पावन करणारी, गीता ही एक भागीरथीच आहे. **आनंदचंद्राची ६०-** ब्रह्मानंदरूपी चंद्राची गीता ही सतरावी कला होय. आकाशांतील चंद्राला १६ च कला असतात. पण या ब्रह्मानंदरूपी चंद्राला १७ म्हणजे १ कला अधिकच आहे, अशी कल्पना आहे. कौमुदीवृत्तही ज्या ब्रह्मानंदाचा आनंद अधिक आहे, असें या कलाधिक्यानें सूचित केले आहे. असा ब्रह्मानंद ज्या गीतेतील तत्त्वज्ञानानें मिळतो, तिलाच या आनंदचंद्राची १७ वी कला असें सार्थतेनें म्हटलें आहे. **विचारक्षीराणं बीची ६०-** विचाररूपी क्षीरसमुद्रांतून निघालेली नवी लक्ष्मी म्हणजेच

ही गीता. मूळ लक्ष्मी देवदानवांनीं केलेल्या समुद्रमंथनांतून निघाली. भगवद्गीत ही आत्मानात्मविचाराच्या क्षीरसमुद्रांतून निघालेली दुसरी लक्ष्मीच जण पूर्वी एकदा समुद्रमंथन होऊन लक्ष्मीचा अवतार झाला. आता विचार समुद्राचे पुनरपि मंथन होऊन, गीतारूपी नवीन लक्ष्मीचा अवतार झाला आहे. ओ. ५४०— “ म्हणून आपल्या पदरूपी वर्णानें व अर्थरूप जीवप्राणानें, माझ्याशिवाय दुसऱ्या कोणाशीं एकरूप होणें ती जाणत नाहीं. भगवान् म्हणतात कीं, मूळ लक्ष्मीनें जशी त्यांनाच माल घातली, तशीच ही गीतारूपी नवी लक्ष्मी देखील पद (चरण), वर्ण (अंगकांति), जीव प्राण हे सर्वस्वी मलाच वाढून माझीच होईल. पद, वर्ण, हे शब्द श्लिष्ट असु ते एकदा गीतेकडे व पुनः लक्ष्मीकडे लावावयाचे आहेत हो० नेणें— ही लक्ष्मी माझ्याशिवाय (पुरुषोत्तमाशिवाय) दुसरें कांहीं होणें जाणत नाहीं ती माझ्याशींच शब्दशः व अर्थशः एकरूप होणार. गीतेवर केलेलें, समुद्र मंथनांतून निघालेल्या लक्ष्मीचें हें रूपक, आणखी पुढें चालूं करतात. ओ ५४१— “ क्षर व अक्षर हे पुरुष तिच्या (गीतारूपी लक्ष्मीच्या) पुढें झाले पण ते निवळ पुरुष आहेत म्हणून तिनें बाजूला सारले. मग मला पुरुष श्रेष्ठालाच तिनें आपलें सर्वस्व दिलें. ” विचारसागरांतून ही गीतालक्ष्मी जेव बाहेर पडली, तेव्हां क्षर व अक्षर हे दोन पुरुष तिला वरण्यासाठीं सामो आले. समुद्रमंथनांतून निघालेल्या लक्ष्मीला वरण्यास जसे अनेक देवदानव पुं झाले, त्याप्रमाणेंच या क्षराक्षरांनीं आतां केलें. पण ते नुसते पुरुष आहेत अ पाहून, तिनें माझ्यासारख्या पुरुषश्रेष्ठाला वरलें, असा भगवंतांचा युक्तिवा तात्पर्य गीतेंत क्षराक्षरविचार प्रथम आला असला, तरी मागून केलेल्या पुरुषोत्तमयोगाचेंच महत्त्व तेथें विशेष आहे. पुरुषत्वे वालिले—नुसते साधे पुरु म्हणून बाजूला सारले. त्यांचा तिनें स्वीकार केला नाही. ओ. ५४२—“म्हण जी गीता तूं नुक्तीच ऐकलीस, ती माझ्यामुळेंच पतिव्रता झाली आहे. “ पूर्वीच देवदानवांच्या समुद्रमंथनांतून निघालेल्या लक्ष्मीनें मलाच (विष्णूलाच, परम त्त्यालाच) वरलें व आता या विचारार्णवांतून निघालेल्या गीतार लक्ष्मीनेंही मलाच (पुरुषोत्तमालाच) वरलें आहे. म्हणून ही गीतारूपी लक्ष् माझ्यामुळेंच पतिव्रता या पदाला पात्र झाली आहे. ” माझे आणि गीतेचें ना

अभिन्न आहे असा भाव. येथे गीतेवर केलेलें लक्ष्मीचें हें रूपक, केषळ १५ व्या अध्यायालाच अनुलक्षून नसून सर्व भगवद्गीतेलाच लागू आहे, हें लक्षांत ठेवेलें पाहिजे. पण अशा प्रकारचें गीतामहात्म्यवर्णन प्रस्तुत १५ व्या अध्यायाच्या उपसंहारांतच कां आलें, याचें कारण एवढेंच दिसतें कीं, भगवद्गीतेंतील ज्ञानाच्या विवेचनाची परिसमाप्ति 'पुरुषोत्तमयोगानें' १५ व्या अध्यायांतच झाल्यानें, प्रातिपाद्य विषयांच्या दृष्टीनें १५ वा अध्याय हा भगवद्गीतेचा शेवटचा म्हणावयास हरकत नाही, व अशा या विषयदृष्ट्या शेवटचा म्हणून गणलेल्या अध्यायांत मग सर्वच गीताग्रंथाची महति गाण्याची संधि, ज्ञानेश्वरांनीं साधून घेतली असावी.

ओ. ५४३—“ खरोखर हें (गीताशास्त्र) शब्दानें सांगावयाचें शास्त्र नसून, संसार जिंक्याचें हें शास्त्र आहे. हीं अक्षरें (गीतेचे श्लोक) म्हणजे आत्म्याचा साक्षात् अवतार घडविणारा मंत्रच होय. ” गीतेतील आत्मज्ञान हें शब्दानें सांगून समजण्यासारखें नाही, तें स्वतःच्या अनुभवांनंच जाणलें पाहिजे. शिवाय गीतेच्या आत्मसाक्षात्कार घडविणाऱ्या तत्त्वज्ञानानें संसार मिथ्या आहे हें पटल्यामुळे, संसार जिंकण्याचें, संसाराच्या फेऱ्यांतून सुटण्याचें तें एक शास्त्रच आहे, असं ठरतं. यज्ञांत एकाद्या देवतेला आवाहन करतांना मंत्र म्हटला कीं, ती विशिष्ट देवता जशी साक्षात् अवतरते, त्याप्रमाणें या गीतेंतील अक्षरें म्हणजे परमात्म्याला आवाहन करून त्याचा साक्षात् अवतार घडविणारे मंत्रच आहेत. वैदिक मंत्रांत जसें हें देवतेला प्रत्यक्ष आणण्याचें सामर्थ्य आहे, तसेंच गीतेच्या शब्दांतर्हा साक्षात् परमात्म्याचें दर्शन घडविण्याचें सामर्थ्य आहे, असा भाव. ज्या गीतेंत पुरुषोत्तमाचा योग घडविला जातो, तिचें सामर्थ्य काय वर्णन करावें ! **जिणतें—** जिंकणारें.

ओ. ५४४—“ पण अर्जुना ! तुला हें शास्त्र सांगितलें, त्याची अशी गोष्ट झाली कीं, तूं आज माझ्यापासून माझं गुप्त धन हिरावून घेतलंस. ” भगवान् म्हणतात, हें गीताशास्त्र माझ्याजवळ गुप्त ठेव्याप्रमाणें हातें, तें आतां पर्यंत कोणालाही माहित नव्हतें. पण तूं तें आज आत्मसात् केलंस. माझ्यापासून नेलेस. आपण एकादी गुप्त गोष्ट दुसऱ्यास सांगितली असतां, आपल्याजवळचा आपला ठेवा नाहीसा झाल्याबद्दल जी थोडी हुरहुर आपणास लागते, तशाच प्रकारची हुरहुर श्रीकृष्णांना लागलेली आहे. अर्जुनाला हे शास्त्र

सांगतांना आनंदाची तशीच थोडी असंतोषाची संमिश्र भावना, श्रीकृष्ण अनुभवित अहेत. **गोप्य धन**— गुप्त ठेवण्यास योग्य असं (गीताशास्त्र) **काढिलं**— दूर केलं. ओ. ५४५-- “ चैतन्यशंभु असा जो मी (श्रीकृष्ण), त्या माझ्या डोक्यांत (गीतारूपी) जो ठेवा होता, तो काढणारा तूं आस्थेचा सांठा असा गौतम ऋषि झालास. ” येथे एका पौराणिक आख्यायिकेचे रूपक केलं आहे. शंकराच्या जटेंतील गंगा जशी गौतमानें काढून आणली, तशीच चैतन्यरूपी शंकर असे जे श्रीकृष्ण, त्यांच्या डोक्यांतील गीतारूपी गंगा, अर्जुनरूपी गौतमानें मोठ्या आस्थेने काढून घेतली. ” **माझ्याजवळील गीताशास्त्र तूं मोठ्या आस्थेने आपलेसे**’ केलेंस असा श्रीकृष्णाचा भाव. **चैतन्यशंभुचां**— परमात्मारूपी शंकर, अशा श्रीकृष्णांच्या. **गौतमु**— गंगा ही शंकरांच्या जटेंत नित्य असल्याने पार्वतीला तिचा हेवा वाटला व तिला शंकरांच्या जटेपासून दूर करण्याबद्दल तिने गणपतीला सांगितलें. गणपतीने काहीं ब्राह्मणांच्या संमतीने एक युक्ति योजली. मायेची एक गाय वरून त्यांनी गौतम ऋषीकडे त्यांना त्रास देण्यास पाठविली, व गौतमऋषींनी तिचा त्रास चुकविण्यासाठी तिच्यावर एक दर्भ टाकतांच ती मृत झाली. या गोष्टीच्या पापापासून मुक्त होण्यासाठी, गणपतीच्या सांगण्यावरून गौतमांनी शंकरांच्या जटेंतील गंगेची मागणी करून ती मिळविली. अशा रितीने शंकरापासून गंगेस दूर करण्यास गौतम कारणीभूत झाला. गौतमाने आणलेल्या या गंगेसच गोदावरी म्हणतात. श्रीकृष्णांचे म्हणणे असे की, गौतम जसा शंकरांच्या जटेपासून गंगेला एकीकडे काढण्यास कारण झाला, तसा अर्जुनही आपल्यापासून आपलें गीताशास्त्र वेगळें करण्यास कारण झाला आहे. **निक्षेपु**— ठेवा (गीतारूपी गुप्त धन) **आस्थानिधि**— आस्थेचा सांठा. अर्जुनाला येथे आस्थेचा सांठा म्हटलें आहे. कारण त्यानें अतीव आस्थेने गीताशास्त्र ऐकलें. पुढील दोन ओव्यांत आपणाकडून अर्जुनानें गीताशास्त्र मोठ्या कौशल्याने व सहज आत्मसात् केलें, हें दोन दृष्टांतांनी सुचवितात. ओ. ५४६-- “ आपल्या स्वच्छपणानें आपल्या समोरील वस्तूची परीक्षा करणाऱ्या आरशाचीच पद्धति हे धनंजया ! तूं माझ्या बाबतीत स्वीकारलीस. ” श्रीकृष्णांचे म्हणणे असे की, आरसा जसा आपल्या

स्वच्छ अशा पृष्ठभागावर समोरील वस्तूचें हुबेहुब प्रतिबिंब पाडून घेऊन तिची परीक्षा करतो, त्याप्रमाणें अर्जुनानेंही आपल्या अंतःकरणांत आपल्या (श्रीकृष्णाच्या) गीताशास्त्राचें प्रतिबिंब हृदयांत पाडून घेऊन आपल्या ज्ञानाची जणु झडतीच घेतली. अर्जुनाच्या मनांत श्रीकृष्णाचें गीताशास्त्र जसेंच्या तसें बिंबल्यामुलें, श्रीकृष्णाच्या ज्ञानाचा अर्जुनानें जणु पडताळाच घेतला. श्रीकृष्णाचें गीताशास्त्र अर्जुनाच्या हृदयांत जसेंच्या तसें ठसलें असा भाव.

चोखटिवां— स्वच्छपणानें. ओ. ५४७— “ किंवा समुद्र जसा चंद्रना-
रागणांसहित सर्व आकाश आपल्यांत प्रतिबिंबित करून घेतो, तसेंच तूं
गीतेसह मला आपल्या अंतःकरणांत सामावून घेतलें. आहेस. ” अर्जुनानें
श्रीकृष्णांना त्यांच्या गीताशास्त्रासहित किती साकल्यानें आत्मसात् केलें, श्री-
कृष्णांशी व त्यांच्या गीतेशीं त्यांचें किती उत्कटतेनें मनोमीलन झालें, तें वरील
नभ-समुद्राच्या दृष्टांतानें फारच रम्यतेनें सूचित झालें आहे. **सदलां—**
घातलेंस. ओ. ५४८— हे उत्तम योद्ध्या ! ज्या अर्थी तूं त्रिविध पापापासून मुक्त
झाला आहेस, त्याअर्थी गीतेसह माझें तूं आश्रयस्थान झाला आहेस. ” श्रीकृष्णां-
चें म्हणणें असें कीं, अर्जुन गीताश्रवणापूर्वी त्रिविध पापापासून मुक्त होऊन
त्याची चित्तशुद्धि झाली होती, म्हणूनच तो गीतेचा उपदेश ग्रहण करण्यास
अधिकारी झाला, व श्रीकृष्णांशीं, परब्रह्मांशीं त्याचें ऐक्य झालें. चित्तशुद्धी-
शिवाय असें आत्मज्ञान ठसत नाहीं, असा आशय. **त्रिविध**
मलकटा— कायिक, वाचिक व मानसिक पाप. **वसैठा—** आश्रयस्थान,
पहा— “ किं परमधाम प्रकट । हें विद्यांचें मूलपीठ । शास्त्रजातां वसैठ । अशे-
षांचा ॥ ३० ॥ ”—ज्ञानेश्वरी. अ. १. ओ. ५४९— “ पण फार काय सांगावें !
माझी ज्ञानलता अशी ही गीता जो जाणतो, तो मोहापासून मुक्त होतो. ”
गीता हें आत्मानात्मविचाराचें विवेचन करणारें शास्त्र असल्यानें, याच्या परि-
शीलनानें नित्यानित्यवस्तुविवेक अंगीं बाणून, प्राणी सर्व मोहापासून अथवा
भ्रममूलक समजुतीपासून मुक्त होतो. गीताशास्त्र ऐकून अर्जुनाला देखील शरी-
राचे विनाशी स्वरूप व आत्म्याचें अमरत्व कळून चुकलें, म्हणूनच “ नष्टो
मोहः स्मृत्तिर्लब्धा ’ अशी उक्ति शेवटीं त्याच्या तोंडून बाहेर पडली.
उन्मेखलता— ज्ञानलता. आत्मज्ञानाचा विस्तार करणारी वल्ली. ओ. ५५०-

“ हे पांडुसुता ! अमृताच्या नदीचें सेवन केल्यावर, ती रोग घालवून योग्य तें अमरपण जशीं देऊन टाकते. ” अमृताच्या नदीचें पाणी म्हणजे अमृतच सेवन केल्यावर रोग जाऊन अमरपण मिळण्यास काय उशीर ? **देउनि घलि-** देऊन टाकते. अमरपण देणें हा तिचा धर्मच आहे. **ओ. ५५१—** “ त्याप्रमाणें गीता पूर्णपणें समजल्यावर, मोह जातो यांत आश्चर्य तें काय ? पण येथें (गीता समजल्यावर) आत्मज्ञानानें आपणालाच गिळलें जातें. ” गीतेचें तत्त्वज्ञान अंगीं बाणल्यावर मोह गेला तर त्यांत आश्चर्य नाही. पण त्याहूनही विशेष म्हणजे गीता समजल्यावर आत्मज्ञान होऊन, साधक आत्मस्वरूपाशीं ऐक्य पावतो. त्याचें परमात्म्याशीं मीलन घडतें. साधक निराळा असा राहतच नाही.

ओ. ५५२— “ ज्या आत्मज्ञानाच्या ठिकाणीं आपलें जीवित समर्पण करून कर्म ज्ञानाचें उतराई होऊन लयाला जातें. ” आत्मज्ञानाची पदवी अशी की, तेथे कर्माचें कार्य संपून, कर्म ज्ञानांत विलीन होतें. कर्माची परिसमाप्ति ज्ञानांतच होते. ज्ञानानंतर कर्माचें कर्मत्व म्हणजे त्यांतील फलाशा नष्ट होते. ज्ञानानंतर कर्म, हें निष्कामकर्म होतें. **जीविता पाई-** आपलें जीवित खर्ची घालून. **उतराई—** ज्ञानाला उपकारबद्ध होऊन. **ओ. ५५३—** “ हे वीरविलासा अर्जुना ! हस्वलेली वस्तु दाखवून दिली म्हणजे, जिनसाचा माग काढणें जसं संपतं, तद्वत् ज्ञानानें कर्मरूपी मंदिराला कळस चढतो. ” वस्तु सांपडली की, ती हुडकणें थांबतं, त्याप्रमाणें परब्रह्माचें ज्ञान झालं की, कर्ममार्गाची इतिश्री होते. आत्मज्ञान हिच कर्ममार्गाची फलश्रुति होय. **चळधे-** चढे. **ओ. ५५३ व ५५४** या ओव्यांत मूळ श्लोकांतील ‘ कृतकृत्यश्च ’ या पदाचें स्पष्टीकरण केलें आहे. **ओ. ५५४—** “ म्हणून ज्ञानी पुरुषाचं कर्म करणें थांबतं ” असं अनाथांचा सखा (श्रीकृष्ण) म्हणाला. ” ज्ञानी पुरुषांना कर्म करण्याची जरूरी नाही. कारण आत्मज्ञाना-मुळें त्यांची फलाशा नष्ट झालेली असते. ज्ञानी पुरुषाची शरीरपोषणार्थ कर्में चाललीं, तरी चित्तशुद्धीसाठीं त्यानें कर्म करणें आवश्यक नाही. **कहं सरलें-** करणें संपलें. **ओ. ५५५—** “ श्रीकृष्णाच्या मुखांतून पडणाऱ्या अमृतानें अर्जुन-रूपी पात्र जों भरून ओसंडतं आहे, तों इकडं व्यासकृपेन तें संजयाला प्राप्त होत होतं. ” श्रीकृष्णमुखांतून बाहेर पडणाऱ्या गीतामृतानं अर्जुनाचं

हृदय इतकं भरलं कीं, तें अमृत बाहेर ओसंडून वाहूं लागलं, व हें अशरीतीनें वसेडून वाहलेलं गीतामृत व्यासांच्या द्वारा संजयाला प्राप्त झालं. संजयानें तेंच गीतामृत धृतराष्ट्राला पाजलं. तात्पर्य श्रीकृष्णापासून अर्जुन, व्यास, संजय अशा क्रमानें गीता धृतराष्ट्रापर्यंत आली. ओ. ५५६- “ त्यानें (संजयानें) धृतराष्ट्राला (तें कृष्णवदनामृत) पिण्यासाठीं दिलें. म्हणून त्याला (धृतराष्ट्राला) त्याचा अंतकाल जड गेला नाहीं. ” धृतराष्ट्रानें श्रीमद्भगवद्गीता श्रवण केली व तिच्यांतील आत्मज्ञान त्याच्या कानावरून गेलें, म्हणून धृतराष्ट्राला शेवटीं मोक्ष मिळाला. “ अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् । ” अशीच त्याची स्थिति झाली. भारी- जड. पहा- “ पडतां जड भारी । दासें आठवावा हरी ।- तुकाराम. जीवितांतु- अंतकाल. ओ. ५५७-- “ यद्यपि (धृतराष्ट्रासारख्या) अनधिकारी माणसाला गीताश्रवण कष्टानें घडलं, तरी शेवटीं त्याला श्रेष्ठ पंक्ति लाभली. ” संजयाच्या मुखानें गीतेचें श्रवण करतांना धृतराष्ट्राला अडचण भासली, त्याला त्रास वाटला. कारण तें श्रवण करण्याची त्याची पात्रता नव्हती. तथापि अशा आत्मज्ञानश्रवणास अपात्र असणाऱ्या माणसानें मोठ्या कष्टानें गीता ऐकली, तरी शेवटीं ती त्याला श्रेष्ठ पंक्तिस बसाविण्यास कारण झाली. मोक्षाला गेलेल्या लोकांच्या मालिकेंत धृतराष्ट्राला शेवटीं स्थान मिळालें. अवसरिं- अडचणीनें. सेखि- शेवटीं, अंतवालीं. उजिरी पांति- श्रेष्ठ पंक्ति. कष्टानें पुण्य घडलें, तरी अंती तें फलदायी होतें असा भाव. यालाच दृष्टांत देतात. ओ. ५५८- “ द्राक्षीच्या वेलाला दूध घालतांना तें फुकट गेलं असं वाटतं. पण शेवटीं फलपाकाच्या वेळीं तें दुप्पट झालेलं जसं दिसतं. ” द्राक्षाच्या वेलाला दुधाचें खत घालतात, तें दूध कोणाला प्रथम व्यर्थ गेलें असं वाटतें. पण तो द्राक्षाचा वेल त्यामुळें फोफावून शेवटीं ज्यावेळीं त्याला द्राक्षाचें अनेक घोंस लागतात, त्यावेळीं त्या दुधाचा दुप्पट मोबदला आल्याप्रमाणें वाटतें. फलपार्किं दुणावले- फलपाकानें दुप्पट झालें. ओ. ५५९- “ त्याचप्रमाणें हरीच्या मुखांतून आलेलीं अक्षरें संजयानें (धृतराष्ट्राला) मोठ्या आदरानें सांगितलीं. त्यामुळें तो आंधळा (धृतराष्ट्र) कालांतरानें सुखी

झाला. ” दुधाच्या खतानें कालांतरानें जसा त्या वेलीला द्राक्षाचा बहर येतो, तसाच धृतराष्ट्र गीताश्रवणानंतर कांहीं कालानें मोक्ष भिक्कून सुखी झाला. **हरिवक्त्रीचीं**-श्रीकृष्णमुखांतिल. **आखरें**-अक्षरें, गीताक्षरें. **अवखरें**-कांहीं कालानें. **सुखिया**-सुखी. यापुढें ज्ञानेश्वर नेहमीप्रमाणें प्रस्तुत ग्रंथलेखनप्रसंगींची आपली विनयाची भूमिका स्पष्ट करतात. **ओ. ५६०-** “ तीच (हरिवक्त्रीची अक्षरें) माझ्या ओबडधोबड ज्ञानाप्रमाणें, मराठी शब्दांत मी समजलीं न समजलीं तशीं सांगितली. ” ज्ञानेश्वर आपल्या ज्ञानाला ओबडधोबड असै विनयानें म्हणतात. पण वास्तविक तें किती सूक्ष्म आहे, हें आपण पाहिलेंच. शिवाय श्रीकृष्णांची ही भगवद्गीता आपणाम समजली तशी आपण सांगितली, असें म्हणण्यांतही ज्ञानेश्वरांचा विनयच आहे. गीतेचा कांहीं भाग त्यांना समजला व कांहीं भाग त्यांना समजण्यापलीकडचा होता असें निदान त्यांच्या या विस्तृत व सोदाहरण विवेचनावरून वाटत नाही. **विन्यास** पदरचनेनं, भाषेनं. **उसे ठोमसें उन्मखें** — मोठ्याधाड्या ज्ञानानें. ज्ञानेश्वर यापुढें आपल्या रसिक श्रोत्यांना अनुलक्षून दृष्टांत देतात. **ओ. ५६१-** “ सेवंतीचें बाह्य स्वरूप पाहतां, अरासिक माणसाला त्यांत कांहीं विशेष वाटत नाही. पण ज्यानीं तिचा सुगंध लुटला ते भोंगेंच (तिचें महत्व) जाणतात. ” वर वर पाहणाऱ्यांना आपला ग्रंथ जरी ओबडधोबड म्हणून आवडला नाही, तरी त्याच्या अंतरंगाचें सौंदर्य समजणाऱ्या रसिक वाचकांना व श्रोत्यांना तो खास आवडेल, असा विश्वास ज्ञानेश्वरांनीं येथें सूचित केला आहे. सेवंतीचें खरें भोक्ते जसे मृंग, तसे आपल्या ग्रंथाचें खरे भोक्ते रसिक भोक्ते, असें रसिकांना येथें त्यांनीं आवाहन केलें आहे. पण ग्रंथांतल्या न्यूनतेची जबाबदारी ज्ञानेश्वर नेहमीच आपल्यावर घेतात.

ओ. ५६२- “ त्याप्रमाणें माझ्या रचनतील परिपूर्ण असा सिद्धांत आपण स्वीकारावा व जें जें उणें असले, तें तें मजकडे यावें. कारण न समजणें हा बालकाचा सहज धर्मच आहे. ” ज्ञानेश्वर आपल्याकडे बालकाची भूमिका घेऊन असें सांगतात कीं, आपल्या ग्रंथांत जें अचूक, दोषरहित असे सिद्धांत असतील, ते रसिकांनीं घ्यावे, व जें जें म्हणून आपल्या ग्रंथांत न्यून असेल त्याची जबाबदारी आपल्यावर टाकावी. कारण ज्ञानी श्रोत्यांच्या

अपेक्षेन आपल्यासारख्या लहानाचा न समजणे हा धर्मच आहे. ज्ञानेश्वरांनी असाच विनय पहिल्या अध्यायांतही व्यक्त केला आहे. पहा— “तऱ्ही न्यून तें पुरतें । अधिक ही सरतें । करुनि घेयावें हें तुमतें । विन-
विलें मिया ॥ ८० ॥— प्रथमाध्याय-ज्ञानेश्वरी. प्रमेय-सिद्धांत. रूप-स्वभाव.
ओ. ५६३—“ पण (आपलं बालक) अज्ञानी असलं, तरी त्याला पाहून
आईबापांचा आनंद कोठेच मावत नाहीसा होऊन, त्याचं ते कौतुक करतात. ”
आईबाप आपल्या मुलाच्या बोंबड्या शब्दांचं कौतुक करतात. अधिकारी श्रोत्या-
नींही तशाच वास्तव्याच्या दृष्टीने आपल्या रचनेकडे पहावं, अशी ज्ञानेश्वर
येथेही अपेक्षा करतात. पहा.— “ जैसा स्वभावो मायेबापांचा । अपत्य बोले
जऱ्ही बोंबडिया वाचा । तऱ्ही अधिकाधिक तेयांचा । संतोखु चि आथि ”
॥ ६४ ॥— प्रथमाध्याय- ज्ञानेश्वरी. याशिवाय संतश्रोत्यांना मोठेपणा देऊन त्यांच्या
सहानुभूतीची ते अपेक्षा करतातच. ओ. ५६४— “ त्याप्रमाणें तुम्हीं संत
(श्रोते) माझें माहेर घर असून, तुमची गांठ पडली कीं, मी असाच लडिवाळपणा
करतो. हा लडिवाळपणाच या ग्रंथाच्या रूपानें तुम्ही मानून घ्यावा. ” आपले
श्रोते हे माहेरच्या माणसांप्रमाणेंच जिवाळ्याचें असून, आपली ग्रंथरचना नेह-
मीच तें कोडकौतुकानें ऐकतात, अशी कृतज्ञता ज्ञानेश्वरांनीं व्यक्त केली आहे.
पहा— “ आतां देइजे अवधान । तुम्ही बोलविलां मी बोलैन । जैसं चेष्टे सुत्रा-
धीन । दारुयंत्र ॥ ८१ ॥— प्रथमाध्याय—ज्ञानेश्वरी. लाडैजे-लाडावतो. व्याजें-
निमित्तानें. शेवटीं निवृत्तिनाथांच्या ठिकाणीं आपली ही वाङ्मयसेवा रुजु
होवो अशी इच्छा ज्ञानेश्वर प्रकट करतात.

ओ. ५६५— “ आतां विश्वात्मक असे जे माझे गुरु निवृत्तिनाथ, ते ही
माझी वाक्यरूपी पूजा ऐकोत (घेवोत). ” आपण केलेलें गीताव्याख्यान
आपल्या गुरूनीं ऐकलें म्हणजे आपण कृतार्थ झालो, अशा शब्दांत ज्ञानेश्वरांनीं
शेवटीं आपल्या गुरूंना नमनच केलें आहे. वास्तविक निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वरांच्या
श्रोतृवृंदांत होतेच. पण गुरु या नात्यानें येथें त्यांचा स्वतंत्र उल्लेख त्यांनीं केला
आहे. विश्वात्मक- परमात्मस्वरूप. ‘ विश्वचि माझें घर ’ अशी वृत्ति झालेले.
वाक्यपूजा- गीताप्रवचनांनं घडलेली वाङ्मयपूजा.

कठिण शब्दांचा कोश

अ

अगारें- अंकुर.

अग्रवर्णे- टोकाचीं पानें.

अर्ध- खालीं.

अनावर- आटोक्याबाहेर.

अपंगणें- स्वीकारणें,

अफाटु -- फार अंतर.

अबोट- अखंडित लेप.

अभिचार- जारणमारण,

अर्घ्य- देवावर सोडण्यासाठीं गंध.

पुष्प व अक्षता यांसह ओंज-

ळीत घेतलेले पाणी.

अवधी- मर्यादा.

अवसारें- अडचणीनें.

अवेंगपणें- यथासांग.

अव्यभिचार- एकनिष्ठा.

अंशुमाली- सूर्य.

असारणें- पसरणें.

असिलेपण- अस्तित्व.

असोसैं- पुष्कळ, फार.

आहिर्निशि- अहोरोत्र.

आ

आइती- लांब.

आकर्णणें- ऐकणें.

आगळिक- अधिक.

आगारी- अंकुर, शेंडा.

आगिठी- आगटी.

आंगवसा सालीतून.

आंगिक- आंगच्या.

आटणें- निकाल करणें.

आटुळणें- घट्ट होणें.

आडफाटणें- आडव्या फुटणें.

आडवें- अरण्यें.

आणियांचें- अप्रांचें.

आतणें- व्यापणें

आतुडणें- सांपडणें, प्राप्त होणें.

अथिला- संपन्न.

आन्दोलणें- कंपित होणें.

आपजणें- उत्पन्न होणें.

आपणपें- आपणापासून

आपैतें- वश

आर- अंकुर.

आरवेस- अंकुर.

आलु- आळ, आरोप.

आलुकी- खोटी.

आवडणें- वाटणें.

आहाचवहाच- वरवर.

उ

उखा- प्रातःकाल.

उक्षि- मिथ्या, खोटा.

उखिविखि— तर्कवितर्क.

उजिरी— विस्तार, उदय.

उजू— सरळ.

उंचपडे— थोड्या उंचावर

उंचावणें—उंच होणें.

उठणें—चालून जाणें.

उद्भिज—भूमीपासून उत्पन्न झालेले.

उन्मेख— ज्ञान.

उपरति— उफराटी

उपलविणें—सविस्तर सांगणें.

उवगणें—कंटाळणें.

उमटणें—भासमान होणें.

उमपा—अमूप, असंख्य.

उमसिजणें—सांगतां येणें.

उमाले—अंकुर.

उलंडणें—उलथणे.

उससणें—प्रकट होणें.

ऋ

ऋखें—तारकापुंज.

ए

एकवद्—एकदम.

एकलौतें—एकुलतें एक.

एकसरा—एकदम.

ओ

ओगरणें—वाढणें,

ओझीलपणें—भारानें.

ओपासिरा—उजळा, झकाकी.

ओवांडणें—उलटणें.

ओसणणें—झोपेंत बरळणें.

क

कंद—नामस्थान.

कडवसां—अंधारांत.

कल्प—ब्रह्मदेवाचा दिवस.

काटाळा—त्रास.

काश्मिर—स्फटिक.

कावरुखें—झाडावरचें बांडगूळ.

काबरे—भ्रमात्मक.

काहाणी—गोष्ट.

कीडाल—द्विणकस धातु.

कीरु—निश्चितपणाने.

कीर्तिमुख—देवाच्या दारावर त्यां.

तांल देवतेनें मारलेल्या

राक्षसाचें कोरलेलें तोंड

कुंजरी—हत्तीण.

कुंथाकुंथी—खटपट.

कुरांडी—ओवाळणी.

कुसरी—कौशल्यानें.

कुहां—विहरींत.

कोडें—आवडीनें.

कोदाकोदी—दाटीनें.

कोदणें—भरणें.

कोभेजणें—अंकुरित होणें.

ख

खनुवाले—कठिण.

खलाल - खलखल वाहणारा ओठा.

खवळणें - उरोजित होणें.

खाखरैजणें - उत्पन्न होणें.

खाड - तरवार.

खांबे - अंकुर.

खालावणें - खाली जाणें.

खेंव - आलिंगन.

खोखरपणें - मोडकेपणामुळें.

खोटी - गोळा.

ख

गंवसिणें - आच्छादणें.

गाढिका - दृढता.

गावारे - अज्ञानी लोक.

गुंपणें - गुंतणें.

घ

घणाघणें - दृढ होणें.

घुमणें - शब्द करणें.

घेडी - घडी.

च

चउर - चतुर.

चांदिणा - चांदण्यांत.

चेवविणें - जागे करणें.

चेवो - जागृति.

चोखटिवा - स्वच्छपणानें.

चोखटु - शुद्ध.

चौपासि - चार बाजूस.

चौफळणें - चौरंग करणें.

ज

जगडंबर - विश्वविस्तार

जारज - गर्भाशयापासून झालेले.

जिकणे - प्रगति करणें.

जीणते - जिकणारे.

जीवें - मन लावून.

जुं - जुगार.

जुंबाडे - समुदाय.

झ

झनें - कदाचित्.

झडाझडाट - सोसाव्याचा वारा.

झडाडणें - झडझड आवाजानें वाहणें

झडिति - लवकर.

ट

टकें - टोकें, अग्रभाग.

टवाळ - खोटे.

टांची - अल्प.

ठ

ठसेठोमसैं - मोठ्याधाठ्या.

ड

डगरु - प्रसिद्धि.

डांमा - काठ्या.

डाल - ठेप.

डालुका - डाहाळ्या.

डालें - डाहाळ्या.

डाहारणें - प्रसिद्धि येणें.

डिंब - आकृति, मूर्ति.

डिह - अंडुर.

डोणी - नाव.

ढ

ढालेढालें - ढळूढळू.

त

तपन - सूर्य.

तळबुडे - खालचे बुंधे.

तांडी - समुदाय.

तिवना - तीन पानी.

तुरंबणें - हुंगणें.

तोयबगें - पाण्याच्या संसर्गानें.

त्रिशुद्धि - खरोखर.

थ

थावणें - बळावणें, स्थिरावणें.

थितें - मूळची.

थिलर - डबकें.

थेकुलें - कमी, अल्प.

थोरवणें - मोठें पानें.

थोरांडे - मोठें.

द

दरकुटा - दरी.

दले - म्यान.

दांग - अरण्य.

दीपन - तीव्र भूक.

दुकलु - दुष्काळ.

दूसरा - दुपदरी हार.

देव्हडी - मोठी.

दोळें - कारणें.

दरुति - सुवास.

ध

धांधा - धंदा.

धुमाडु - धुमाळी.

न

नांगवणें - न सांपडणें.

नाडलणें - न स्पर्शणें.

नातुडणें - न सांपडणें.

नाथिला - नसता, मिथ्या.

नावेक - क्षणभर.

निकवड्या - निष्कांचन.

निखल - शुद्ध.

निदसुरें - झोपेंतले.

निधि - अतीशय वेगानें भ्रमण.

निमणें - नाश पावणें.

निर्वाह - स्थिति.

निरवाधि - अमर्याद.

निर्वाळणें - स्वच्छ करणें.

निरुतें - निश्चित.

निवाडु - निर्णय.

निसणें - घासणें.

निष्टकणें - आरोप करणें.

निक्षेपु - ठेवा.

नीकी - चांगली,

नुधवणें - न उचलणें.

नुरोधणें - निषेध करणें.

नवविजणें - प्राप्तले न वळणें.

मेपुर- पैजण.

प

पडणें- होणें.

परगुणें- मेजवानी.

परजणें- धारण करणें.

परमार- दुसऱ्याचा घात करणारे.

पाउवा- पादुका.

परिवार- स्वप्नांत दिसणारे पदार्थ.

परी- प्रकार.

परौते- पलीकडे.

पन्हा- पलीकडे.

पसाय- प्रसाद.

पड्डणें- निजणें.

पागणें- पसरणें.

पांगोरा- काडी.

पांजरणें- आच्छादणें.

पाटाचें- अधिकाराचें.

पाडु- प्रकार.

पाव्हैजणें- बहरणें.

पासा- अज्ञानी, वेडा.

पुडुती-पुढें.

पूसतें- विचारणारा.

पेलणें- पुढें ढकलणें.

पेलोवेलिं-वाढीनें.

पैसणें- प्रवेश करणें.

पोदाळणें- आळिगणें.

फ

फाटणें-पसरणें.

फावणें-लाभणें.

फुडें - स्पष्ट.

फुरणें-स्फुरणें.

फेडणें-घालविणें.

फोंक-लहान डाहाळ्या.

ब

बडंबा-कोलाहल.

बंबाळ-लखलखाट.

बरब-शोभा.

बलिया-बळकट.

बल्वचने-सैराट उगवणाऱ्या गवता-

प्रमाणें

बहुवस-अतिशय.

बाबुलि-शेवाळ.

बांबल-आधिक्य.

बाबलजणें-विस्तार पावणें.

बाहळ-विस्तार.

बुझावणें-समजून सांगणें.

बुडसुलें-शुष्क काष्ठें.

बेंचें-पानांतलीं पानें.

बेंचळ-जुंबाड.

बैसका-बैठक.

बोभाणें-हाका मारणें.

भ

भरोवरी-सामग्री.

भवंडिणें-चक्राकार फिरविणे.
 भांगार-सोनें.
 भारी-जड.
 भिंगोरी-भोंवरा.
 भीतरु-आंतला भाग.

म

मणिज-अंडज.
 मलकट-पाप.
 महामारी-झपाट्यानें.
 माघौतें-पुनः
 मांडणें-विस्तार करणें.
 मांडुस-पेटी
 मांदोडे-समुदाय.
 मारितें-मारणारा.
 मालिया-मालिका.
 मिरविणें-शोभणें.
 मुदल-मुख्यत्वे कळून.
 मुल्हारी-बोलावण्यास जाणारा.
 मृगतृष्णिका-मृगजळ.
 मोठकें-क्षुद्र.

य

यावा-प्राप्ति.
 येरीमोहरा-उलट्या बाजूनें.

र

रश्मिजाल-किरणसमूह
 रसोये-अन्न.
 राणिघ-राज्य.

रिगावा-शिरकाव.
 रिचवणें-वर्षाव करणें.
 रुंधणें-व्यापणें.
 रुळणें-मळणें.
 रूपणें-बोचणें, खोचणें.

ल

लगबगि-झपाट्याचा वेग.
 लाहातलाहात-लुसलुशीत.
 लुललुलितें-कोमल.
 लोटणें-तोडणें.
 लोटु-जोर.

व

वरिखा-पावसाळा.
 वरिपडि-प्राप्ति.
 वसैठा-आश्रयस्थान.
 वहिलेपणें-त्वरेनें.
 वळघणें-आश्रय करणें.
 वाउलें-पाउलें.
 वाजणें-वाहणें.
 वानणें-वर्णन करणें.
 वायस-कावळा.
 वारा-उत्साह
 वारी-येणें जाणें.
 वाल्हेदुल्हे-अपूर्व.
 वाहुटळ-लहान वादळ.
 वाळणें-वर्ज करणें.
 विआळ-सर्प.

विखार- सर्प.
 विचारणें- विचार करणें.
 विटंकु- वृक्ष.
 विटंबणें- उबग उत्पन्न करणें.
 विदग्ध- भाजलेली.
 विरजा- सहाय्यकर्ता.
 विरंगुला- द्रव्य.
 विसवणें- विश्रांति.
 वृश्चिक- विंचु.
 वेटाळणें- गुंडाळणें.
 बेलाडी- विस्तार.
 वेलुपालो- वेल व पल्लव.
 वेन्ही- पर्यंत.
 वेव्हावणें- विस्तृतपणानें.
 घोजें- चांगुलपणानें.
 घोयंबा- आश्रय.
 घोळणें- सेवा करणें.
 व्यामोहता- भ्रम.

श

शतमखु- शंभर यज्ञ करणारा.
 शाब्बल- हिरवा गार.
 शाब्दी- ख्याति.

स

संचकु- पुण्यसंचय करणारा.
 सणाणणें- तीक्ष्ण होणें.
 सतिकें- खरेपणानें

सत्राण- जोराची.
 समारंभ- आवेश.
 समूठ- मूठभर.
 समोहर- समोर.
 सरासि- बरोबर.
 सवांब- सुशोभित.
 सवियां- सगळी.
 सविवळे- सविस्तर.
 साणखेडें- कळसूत्री बाहुलें.
 सांचणे- प्रज्वलित होणें.
 साचोकारा- खरा.
 साजेपणें- सुंदर रितीनें.
 सांजोले- सांजवेळ.
 साडेपन्हार- साडेपंधरा दराचें सोनें.
 सानीव- लहानपण.
 सारणें- चुकविणें.
 साराक- चांगल्या.
 सासन- नियम.
 सासीनणें- प्रफुल्लित होणें.
 सिनानेपण- वेगळेपण.
 सीनसाल- नाशवंत.
 सुणें- कुत्रें.
 सुरत- स्त्रीपुरुषसंबंध.
 सुरफुरें- भरपूर.
 सुहावें- आल्हादकारक.
 सुदेंण- टाकणें, घालणें.
 सुणें- घालणें.

सैभ- आपणहुन.

सैरा- आज्ञाजूला.

ह

हरल- खडे.

हलुचट- हलका.

हंवावे- शोभेनें.

हातवसणे- हस्तगत करणे.

हान- निश्चयार्थक अव्यय.

हिचणे- थंड होणे.

होडा- पैजेनें.

परिशिष्ट

या आवृत्तीतील पाठभेदांत आलेलीं सांकेतिक अक्षरेः

राज-राजवाडेप्रत.

मा-माडगांकरप्रत.

सा-साखरेप्रत.

ज्ञानेश्वरीच्या भाषेस लागू पडणारे भाषाशास्त्राचे

सामान्य नियम

- (१) यकारांत व हकारांत विरहित अकारांत नामें अथवा विशेषणें उकारांत होतात. उदा. परिचार, निमेषु, सेवटु.
- (२) ष किंवा क्षच्या ऐवजीं ख येतें. उदा. उन्मेख, खेव, रुख.
- (३) ऋ चा अ, इ किंवा उ होतो. उजु, दिठी, हियें.
- (४) शब्दांच्या आरंभीं ट नसतां, त्यांचें ड होतें. उदा. आडदरु. तसेंच क चें ग, व घ चें झ होतें. उदा. मुगुति (मुक्ति), माजि (मध्य).
- (५) जोडाक्षराकरतां साधे अक्षर येतें, व असें होतांना जोडाक्षरामागील वर्ण दीर्घ होतो. उदा. साचें (सत्य), आगि (अग्नि), दीठी (दृष्टि), नीद (निद्रा).
- (६) ज्या दोन व्यंजनाचे जोडाक्षर होतें, त्यांपैकीं एकांत किंवा दोनींत मध्येंच स्वर येऊन मिळतो. उदा. वरिषा (वर्षा) कवतिक (कौतुक).
- (७) कित्येक शब्दांतील पहिला, मधला किंवा शेवटचा वर्ण लुप्त होतो. उदा. पांता (पाहतां), उर्ध (ऊर्ध्व), विशीं (विषयीं).
- (८) कांहीं शब्दांच्या पहिल्या, मधल्या किंवा शेवटच्या अक्षरांत ह येऊन मिळतो, अगर त्याबद्दल ह येतो. उदा. सांघिजेल (सांगिजेल), गहिर (गभीर), वेन्हि (वरि).
- (९) ज्या शब्दांच्या शेवटीं ' अय ' असेल, त्याबद्दल ओ होतो. उदा. वेगातिसो.
- (१०) ल बद्दल ल येतें. उदा. बोलखे, झुलुका, बुबुलें,
- (११) कांहीं शब्दांत म च्या जागीं व आलेलें असतें. उदा. कोवळिये (कोमल), अवसे (अमावस्या) तर, कित्येकांत थ बद्दल ध येतें.

शुद्धिपत्र

प्रास्ताविक

पृष्ठ ओळ

अशुद्ध

शुद्ध

८ २ विषप्रतिपादनाला
१५ ५ भ्याल्याच्या
१७ १४ झापल्या
२४ १० दर्शन

विषयप्रतिपादनाला
भ्याल्याच्या
आपल्या
दर्शन.

मूळ संहिता

१६ १३ हा^{३६}
,, ,, सिंपी^{३७}
३८ ७ बळघळे
४० १२ मुखदुःखरुपिं
४५ ७ ह्यणौनि
४८ १ कोहंविकल्याचें
५० ४ रचनेचिया
५० ५ ३२६
५७ १३ चालला
५८ १ ^२पलौनि
५९ ९ अनरि^०
६३ १ ने
७३ ३ अन्वयार्थत्वे
७९ ६ ईशितव्ये

हा^{३५}
सिंपी^{३६}
बळघळे
मुखदुःखरुपिं
ह्यणौनि
कोहंविकल्पाचें
रचनेचिया
३२६
चालता.
^२पेलौनि
अनारिसें
तें
अन्यार्थत्वे
ईशितव्ये विण

षट्पाठ

पृष्ठ ओवी राजवाडे पाठ
१३ ८२ जगद् भ्रमाचें

माडगांवकर, साखरेपाठ
जगदभ्राचें

टीपा स्पष्टीकरण

पृष्ठ	ओळ	अशुद्ध	शुद्ध
१६	८	कुन्हाही	कुन्हाडी
„	२४	कांकरुलें	कांवखलें
८६	२६	उपसिजेल	उमंसिजेल
९०	४	विवरौनि	विवरौनि
९१	८	उल्हास	उल्हासि
९३	१३	चाखटु	चोखटु
१३०	२८	ळा येथ	क्षराळा येथे
१४१	५	मोडकपणानें	मोडकेपणांन
१६०	५	झाल्याखेरीज	झाल्याखेरीज
„	१२	भागवंताचें	भगवंताचें

दा. ना. मोघे-प्रकाशन व इतर कांहीं पुस्तकें

कादंबऱ्या

दौलत	प्रा. ना. सी. फडके	५	रु.
काश्मिरी गुलाब	" "	३॥	"
जादूगार	" "	५	"
अटकेपार	" "	५	"
उन्माद	" "	५	"
गुप्त प्रार्थश्चित्त	" "	५	"
दौलत (संक्षिप्त)	" "	२	"
सुखाचा शोध	वि. स. खांडेकर	३॥	"
रिकामा देवदारा	" "	२॥	"
दिव्यचक्षु	कु. रत्नप्रभा रणदिवे	३॥	"
आंधळा न्याय	वि. वा. पत्की	२॥	"
अंधारांतली वाट	बा. भ. बोरकर	२॥	"
जळतें रहस्य	" "	२	"
मावळता चंद्र	" "	२	"
बेसूर संगीत	कुमुदिनी प्रभावळकर	२	"
तांबडी माती	बा. सी. मर्ढेकर	२	"
प्रतिबिंब	दि. चि. देशपांडे	२॥	"
चौघांच्या चार तऱ्हा	रविंद्रनाथ टागोर	२	"
विभावरी	वि. वा. हडप	३	"
शिवशाहीचा शुभ शकून	" "	३	"
मुसकुंद दरी	वि. ल. बर्वे	२	"
माळरानीत	गीता साने	२	"

डा. ना- मोघे-प्रकाशन व इतर कांहीं पुस्तकें

कादंबऱ्या

शिवशाहीची पहांट	वि. वा. हडप	३	रु.
माझे बालपण	मॅक्झिम गॉर्की	५	„
झोंपी गळेला देश	टुर्गेनिव्ह	३॥	„
समरांगण	म. भा. भोसले	२	„
माझी कोरीव लेणी	सौ. शांताबाई नाशिककर	३॥	„
सती	साने गुरुजी	३	„
गौरीहर	प. स. देसाई	२॥	„
पिशाच्च प्रेम	„ „	२	„
महात्मा की मोहात्मा	वि. वि. दीक्षित	२॥	„

लघुकथा

विद्युःप्रकाश	वि. स. खांडेकर	१॥	„
पाकळया	„ „	१।	„
दिव्यावरती अंधेर	अनंत काणेकर	१॥॥	„
कोंवळी किरणें	दिनकर द. पाटील	१।	„
परिस आणि लोखंड	शं. गो. गोखले	१॥	„
फरारी	राज्जरत्न वा. वि. जोशी	२	„
विश्रांति	प्रो. भा. म. गोरे	१॥॥	„
नवी वसाहत	प्रो. भा. म. गोरे	२	„
पूर्वा	वि. द. चिंदरकर	२	„
तरंग	य. गो. जोशी	१।	„
प्रो. फडके यांच्या गोष्टी-भाग १ ला		२	„

नाटकें व नाटिका

उसना नवरा	ना. घों. ताम्हनकर	११ रु.
विदुषी	" "	१ "
मंगळागौर	" "	१२ आ.
तोतया नाटककार	प्रो. ना. सी. फडके	१ रु.
संजीवन	" "	१ "
बडावाची देवी	" "	६ आ.
गीता-विजय	गं. रा. साने	६ "
नोट कुणाची ?	चिं. आ. मुंडले	६ "

काव्य

विशाखा	कुसुमाग्रज	२१ रु.
संसार	सौ. सजीवनी मराठे	१॥ "
जीवन-प्रभा	द. दा. पेंडसे	१ "
गुंजन	सौ. उषा सुलाखे	१॥ "
शिवचरित्रप्रदीप	वि. ना. पुराणिक	६ आ.
नवघारी	संपादित	११ रु.

संस्कृत

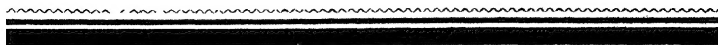
द्विविभूतिचरितम्	रा. वि. गोखळे	१ रु.
पुष्पोद्यानम् भा. १	" "	१० आ.
" भा. २	" "	८ आ.
बलिदानम्	वा. आ. ळाटकरशास्त्री	२ रु.

दा. ना. मोघे-प्रकाशन व इतर कांहीं पुस्तकें

जालवाङ्मय

जादूची कुपी	प्रा. भा. म. गोरे	१ रु.
सांशिक सुर्गाला	" "	१० आ.
चांदणी	राम वा. शेवडे	१० "
तार्जी कुलें	" "	४ "
माणिक-मोती	" "	७ "
मिठाई	" "	६ "
छान छान गाणी	प्रो. वि. म. कुलकर्णी	४ "
पैशाचा पाऊस	देवळ व जोशी	६ "
भावडत्या लोककथा भा. १	" "	१२ "
सुस्वभावी शंभू	रा. द. गुरव	१२ "
कस्तुरबा	बा. गो. नाईक	६ "
सुमन	का. द. सवनाम	७ "
पाढ्याचे खेळ	वि. कृ. नेरूरकर	४ "
मात्याची शिंकार	इ. भा. वाघोलीडर	६ "
अल्युमिनम्	डा. बा. मा. कानिटकर	६ "
गॅलीफ्रीओ	पु. का. ओक	८ "
कालमापन	बा. श्री. कान्हुटकर	८ "
बच्चों क गीत	द. गो. दस्तूरकर	६ "
अर्वाचीन भारतीयाच्या कथा	शं. दा. चितळे	६ "
यूरोपचे आधारस्वभ	गो. अ. मोडक	१२ "
मोठ्या लोकाच्या छोट्या गोष्टी	शं. भा. गोंधळेकर	७ "
जगातील मुलांच्या मौजा	" "	११ "
आजचे लोकनायक	" "	८ "

स्कूल व कॉलेज बुकस्टॉल, कोल्हापूर.

किंमत रु. ४-८-०

